

पर्वधिराज

के

पुनीत सन्देश

लेखिका : साध्वी मैना सुन्दरी

नाम पुस्तक .

पर्वाधिराज के पुनीत सन्देश

लेखिका :

साध्वी मैना सुन्दरी

सम्पादक

पारसमल (प्रसून)

प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

वारह गणगौर का रास्ता

जयपुर- ३

मूल्य

डेढ़ रुपया

द्रव्य-सहायक .

जी पारसमलजी पदमचन्द्रजी जैन छींविसेरा

पदम निवास—तातेडो का बास

विलाडा (जोधपुर) राजस्थान

मुद्रक .

राज प्रिंटिंग वर्क्स,

किशनपोल बाजार, जयपुर-१

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी मा० सा० की आज्ञानुवर्ती साध्वी मैना सुन्दरीजी की द्वितीय कृति है। आपकी प्रथम कृति दुर्लभ अग चतुष्टय एव प्रस्तुत नवीन कृति स्वाध्यायियों के लिए विशेष उपयोगी है। पर्युषण पर्व के ८ दिनों में दिये जाने वाले प्रवचन इसमें सन्निहित हैं। लगभग २६ वर्षों से आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म० सा० के प्रेरणा रूप आशीर्वाद से स्वाध्याय सघ निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसित हैं। प्रतिवर्ष मुनिराजो से वचित क्षेत्रों में पर्युषण के दिनों में स्वाध्यायी श्रावको को भेजकर अन्तगड-सूत्र का वाचन तथा अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक पर्युषण में व्याख्यान वाचना में अत्यन्त उपयोगी रहेगी।

अन्त में इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु श्री जी० पारसमलजी खीवेसरा विलाडा निवासी ने (१६००) रु० प्रदान किये हैं एतदर्थ धन्यवाद। आपके सतत् प्रयत्न एव सेवा के सुफल के कारण ही विलाडा में साध्वी श्री मैना सुन्दरी मा० सा० का चातुर्मास धर्मध्यान व त्याग-तपस्या में सम्पन्न हुआ है। श्री खीवेसराजी बड़े ही भावना-शील, श्रद्धालु, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले उदार सद् गृहस्थ हैं। आप स्वाध्याय प्रेमी हैं और पर्युषण पर्वाराधना कराकर समाज को लाभान्वित करते रहते हैं।

श्री पार्श्वकुमार जी मेहता को जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित कराने हेतु भरसक प्रयास किया एव प्रूफ रीडिंग में योगदान दिया, एतदर्थ हम मण्डल की ओर से आपके आभारी हैं।

डॉ० नरेन्द्र भानावत ने पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर मार्ग-दर्शन दिया एतदर्थ मैं मण्डल की ओर से उनका आभार प्रदर्शित

आ

करता हूँ । पुस्तक चातुर्मास समाप्त होने के पूर्व ही प्रकाशित करनी पड़ रही है अतः प्रूफ रीडिंग में त्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है । पाठको से अनुरोध है कि वे हमें त्रुटियों का आभास कराये जिससे भविष्य में ध्यान दिया जा सके ।

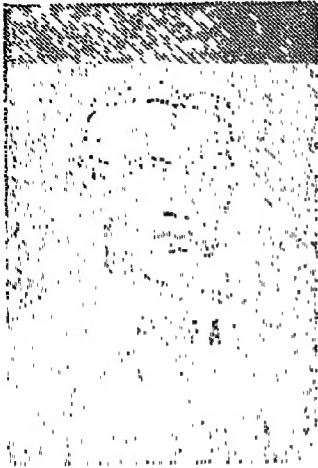
इत्यलम् ।

कार्तिक शुक्ला ८,
वीर स० २४६८

भवदानुरत
नथमल हीरावत
मन्त्री

श्री सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल
वारह गणगौर का रास्ता,
जयपुर-३

दान-दाता का परिचय

श्रीमान् पारसमलजी खिवसरा सुपुत्र
श्री गुलाबचन्द जी खिवसरा विलाडा
नियासी एक उदारमना, धर्म रसिक
सुश्रावक है।

व्यवहारिक शिक्षा मेट्रिक तक
एक लक्ष

में जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया। पर आप
पर तो लक्ष्मी का वरद हस्त हो गया।

अतः अतिशीघ्र शिक्षण क्षेत्र से
अलग हो मद्रास में व्यवसायी बने।
वहाँ लक्ष्मी की अच्छी कृपा हुई।

पारसमल लाभ के साथ आपका लोभ नहीं
बढ़ा अतः जीवन में धर्म के संस्कार दृढ़ बनते गये और आपने ३८ वर्षों
की आयु में ही मद्रास में व्यापार से निवृत्ति लेली।

अभी आप विलाडे में ही रहते हैं। जीवन में जप तप नियम का सुन्दर
क्रम है। इस वर्ष विलाडे में महासति श्री सायरकु वरजी व विदुषी महासति
श्री मैना सुन्दरीजी के चातुर्मास में आपने १२ व्रत अङ्गीकार किये
और आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया। आपके चार खधो में से तीन खन्ध ब्रह्मचर्य,
रात्रि भोजन त्याग एवं अचित्त जल है। सारा दिन सामायिक आराधना,
स्वाध्याय एवं धर्म चिन्तन में ही जाता है। सन्तो की सेवा व जिन शासन
रसिकता आपके गुण हैं।

सुश्रावकजी दिल से बड़े हैं। आप सम्पत्ति का सत्कार्यों में सदा मुक्त
हस्त से दान देते हैं। तप भी खूब करते हैं। अभी १५ की तपस्या की थी।

इस पुस्तक प्रकाशन का समस्त व्यय आपने वहन कर एक स्तुत्य कार्य
किया है। सत् साहित्य प्रकाशन में आपका यह योगदान प्रशंसनीय है।

श्री जिनेश्वर देव से मङ्गल कामना है कि श्री पारसमलजी का सुन्दर
जीवन सदा दान, शील, तप, भावना से सरल बना रहे।

पारसमल "प्रसून",

दो शब्द

सर्व प्रथम मैं इस भव तथा परभव मे सुखदायक परम आराध्य पंच परमेश्वरी देव को वन्दन नमस्कार करता हूँ। मानव भव मिलना अति दुर्लभ है। ८४ लक्ष जीवायोनि मे यह जीव अनादि काल से भ्रमण करता हुआ, पुण्योदय से मनुष्य भव मिलता है। इसकी इच्छा देव भी करते हैं, देवलोक मे सर्व रिद्धि-सिद्धि उपलब्ध है परन्तु किये गये फल को ही अवधि तक भोगता है। भविष्य के लिये देव कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य भव ही ऐसा है, जिस भव से ही आत्मा सिद्ध-बुद्ध बन सकती है। मनुष्य भव मिल जाना ही श्रेष्ठ नहीं है। उसके साथ उच्च कुल, जाति धर्म गुरु मिलना महान कठिन है। पाचो इन्द्रियो का योग मिलना पुण्य का फल है।

हमे विचार करने की जरूरत है कि हमे उत्तम धर्म प्राप्त हुआ है। निर्ग्रन्थ गुरुओं के द्वारा जिनेश्वर वाणी का सुमने व जीवन को उन्नत करने का मौका मिला है। मनुष्य भव के साथ धन-दौलत, परिवार वधु आदि मिल जाना ही सर्वोपरि नहीं है। मानव आज अपने निज स्वरूप को मूल बैठा है। रात-दिन धन कमाने मे और अपने परिवार वधु की सेवा करने मे ही लगा रहता है। हमे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन मोह रूती अन्धकार ने घेर रखा है। इच्छाओं का कभी अन्त हो नहीं सकता।

मनुष्य भव पाकर अगर व्यर्थ मे ही बिता दिया तो जन्मने मे कोई सार नहीं। हिंसा, भूठ, चोरी और परनिन्दा को पाप बताया गया है उसी तरह रात्रि भोजन को भी शास्त्रकारो ने तो महापाप बतलाया है। सभी धर्मो मे नरक का प्रथम द्वार भी कहा गया है। पक्षी भी रात को चुगते नहीं - संग्रह करते नहीं है। मनुष्य तो रात-दिन खाता रहता है। चौविहार पालने मे एक साल मे ३ महीने की तपस्या का फल होता है। ब्रह्मचर्य भी जीवन मे बहुत महत्त्व रखता है। एक दिन के भोग विलास से ६ लाख जीवों की क्षति होती है उमरा भी पालन करना परम कर्तव्य है।

गावी जयन्ति, कृष्णाष्टमी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुए । दया उपवास की पचरगी अठरगी, अखण्ड जाप, शान्तिनाथ भगवान् का भाईयो और बहिनो के अलग-अलग बड़े हर्ष के साथ सम्पन्न हुवे ।

पर्युपण पर्व के आठ दिनों याख्यानों को प्रकाशित कराने की मेरी भावना जगी । मुझे हर्ष है कि सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के सौजन्य से मेरी भावना आज सफलीभूत होने जा रही है । सत् साहित्य के प्रकाशन से जीवन में अनन्य महत्व है । किसी कवि ने कहा है कि—

अन्धकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है ।

मुरदा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ॥

ऐसे सत् साहित्य का घर-घर में प्रचार और प्रसार हमारा लक्ष्य होगा । स्वाध्याय की मशाल जलाने के लिये धार्मिक साहित्य का पठन-पाठन अति आवश्यक है ।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज्ञान रसिक स्वधर्मी बन्धु इस आध्यात्मिक पुस्तिका का स्वागत करेंगे और उसका समीचीन अध्ययन कर अपने जीवन को उन्नत बनायेंगे । घर-घर में जिनवाणी का प्रचार एवं प्रसार सत् साहित्य के माध्यम से हो इसी भावना के साथ ।

आपका स्वधर्मी बन्धु

शाह G पारसमल पदमराज खीवसरा

बिलाडा (राजस्थान)

संपादकीय

जैन सस्कृति का सदा उद्धोष रहा है—राग से विराग की ओर, भोग से त्याग की ओर, भुक्ति से मुक्ति की ओर। यहाँ शरीर-पोषण के स्थान पर आत्म-पोषण का लक्ष्य रहा है। त्याग, तप एव सयम का जितना सर्वांग सम्यक् समुज्ज्वल स्वरूप जैन धर्म ने विश्व को दिया वह वस्तुतः विरल है।

जैन सस्कृति के पर्व भी आध्यात्मिकता से आप्लावित रहते हैं। इन पर्वों में अन्तर्मुखी दृष्टिकोण रहा है। बाह्य चमक-दमक, साज-सज्जा, आनन्द-उल्लास, रग-उमग से अलग-थलग रह ये पर्व आत्मिक उत्थान में सहायक होते हैं।

प्रेम-शान्ति का सन्देशवाहक पर्वाधिराज पर्युषण, आध्यात्मिक पर्वों में सर्वश्रेष्ठ है। सस्कृति का यह एक विशिष्ट पर्व है। यह आत्मोत्थान का एक सर्वोपरि अनुष्ठान है। इसे हम साधना-सप्ताह की सजा दे सकते हैं, जबकि साधक सासारिक प्रवृत्तियों से कुछ अलग हो इस आत्मानन्द के मन्त्रु में डुबकियाँ लगाता है।

आज के भौतिक चकाचौध के इस विषम विपले विह्वल वातावरण में यह मंगल धार्मिक पर्व अन्धकारों में प्रकाश पुज के समान है। ऐसे लोकोत्तर परम पावन पर्व को मनाना हर भव्य भावुक का प्रथम कर्तव्य है।

आते हैं ये पर्व हमें कुछ याद दिलाने।

भूतकाल का एक नया सन्देश सुनाने ॥

यह पर्व भी प्रति वर्ष अपने साथ एक सन्देश लेकर उपस्थित होता है। यह सन्देश है—आत्मिक, उत्क्रान्ति एव आध्यात्मिक जागृति का। आत्मा

क्रोधादि, कषाय एव कामादि विकारो के वशीभूत हो—स्वगुण से भटक गई है। हम अपने आत्मिक घन से विमुक्त हो रहे हैं। उन आत्म-गुणों की संप्राप्ति ही इस पर्वाराधना का सत् लक्ष्य है। 'परि' उपसर्ग पूर्वक 'वस्' निवासे धातु का अर्थ होता है, आत्मा के समीप में रहना।

ज्ञान-दर्शनादि आत्म गुणों की भली भाँति आराधना करने हेतु इस पर्व के प्रत्येक दिवस को एक विशेष आत्म गुण से सम्बन्धित करना समीचीन रहेगा। पशुपति पर्व के इन आठ दिनों को ज्ञान-दर्शन आदि विशेष दिवसों के रूप में मनाने की एक विशिष्ट योजना है।

प्रस्तुत पुस्तक में परम श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री हस्तोमलजी महाराज सा. की आज्ञानुवर्ती सुशिष्या विदुषी मधुर व्याख्यानी महासतीजी श्री मैना सुन्दरीजी म सा ने पशुपति पर्व के आठ दिनों के लिये विशिष्ट सन्देशों को आठ निबन्धों में गूँथे हैं।

महासती श्री मैना सुन्दरीजी म सा जैन जगत् की एक उदीयमाना विदुषी व्याख्यानी महासतीजी हैं। महासतीजी की वाणी में ओज है। महासतीजी का धाराप्रवाहिक प्रवचन भव्य भक्तों के लिये प्रेरक होता है। लेखन-क्षेत्र में भी महासतीजी ने अपने कदम बढ़ाये हैं। महासतीजी का पहला प्रयास "दुर्लभ अग चतुष्टयम्" प्रकाशित हो चुका है। यह महासतीजी की दूसरी प्रकाशित रचना है।

महासतीजी की लेखन-शैली सरल एवं सुवोध है, भाषा में प्रवाह है, माधुर्य है एवं हृदयहारिता है। अपने विषय-वस्तु को विभिन्न उदाहरणों, उद्धरणों से पुष्ट करते हुवे बड़े सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

पाठक, इस पुस्तक के माध्यम से महामतीजी की लेखन कला से परिचित हो सकेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि इस ग्रंथ का सम्पादन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं महासतीजी के बहुमूल्य विचारों को कहीं तक सम्पादित कर सका हूँ, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक ही करेंगे।

पर्युपण पर्व में सेवा देने वाले स्वाध्यायी बन्धु इन आठ दिनों में जहाँ 'अन्तकृतान्दशाग सूत्र' का मंगल वाचन करते हैं, वहाँ प्रति दिन एक विशिष्ट निर्धारित प्रसंग पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। उन उत्साही धर्मरसिक बन्धुओं के लिए तो यह पुस्तक काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

स्वाध्यायी बन्धु एवं भव्य भक्त इस छोटे से ग्रन्थ का सम्यक् अवलोकन कर रसास्वादन करेंगे तो सन्तोष होगा।

सुविज्ञ पाठकों के प्रेरक सुभाव मुझे प्रोत्साहित करेंगे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की ओर हमारे कदम सदा बढ़ते रहें, इसी मंगल भावना के साथ—

—पारसमल 'प्रसून'

अनुक्रम

	पृष्ठ
प्रथम—ज्ञान दिवस	१
द्वितीय—दर्शन-दिवस	२०
तृतीय—चारित्र्य दिवस	४५
चतुर्थ—तप दिवस	६६
पंचम—दान दिवस	८८
षष्ठ—सयम दिवस	१०७
सप्तम—आत्म शुद्धि दिवस	१२५
अष्टम—क्रोध विजय दिवस	१४५

पर्युषण पर्वाराधना

प्रथम दिवस

ज्ञा

न

दि

व

स

मन भावन पावन पर्युपरा पर्व आरभ हो चुके है । आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव मे सब व्यर्थ है । तो आइए, इस पर्व की साधना मे आज हम ज्ञान के प्रकाश मे आलोकित हो कर्तव्य-अकर्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

१ सम्यग्ज्ञान

जब भासमान भानु की प्रखर किरणे अस्ताचल को चली जाती है, तब ससार के प्राणी घोर अन्धकार का अनुभव करते दुःख सागर में निमज्जित हो जाते हैं, किन्तु जब वही सूर्य पुनः उदयाचल को आता है, तब जनता हर्ष विभोर हो उठती है। उसे नया उमंग व नया उत्साह मिलता है। प्राणियों के दिल दिमाग को कलिया खिल उठती हैं। यह महत्त्व है उस पौद्गलिक सूर्य के प्रकाश का, जो कभी बादलों की ओट में अपना प्रकाश धु धला कर देता है। सूर्य तो बाह्य पदार्थों को ही प्रकाशित करने की क्षमता रखता है और दिन में ही प्रकाश वितरित कर सकता है। रात्रि को वह विलुप्त रहता है।

तब भला ! स्व-पर-प्रकाशक ज्ञान के प्रकाश का तो कहना ही क्या है ? वह तो आत्मा की एक निर्मल ज्योति है, महान् शक्ति है। अखंड प्रकाशपुंज है। उसके अभाव में तो क्रिया भी अन्धी समझी जाती है और वह ज्ञान का प्रकाश न तो बादलों की ओट में ढका जा सकता है और न वह दिन को ही प्रकाश करता है। वह तो निरन्तर अविरल गति से अपना अखंड प्रकाश फैलाता रहता है।

सूर्य चन्द्र का द्रव्य प्रकाश तो परिमित क्षेत्र को ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान का प्रकाश समस्त लोकालोक को प्रकाशित करता है।^१

१—द्व्युज्जो उज्जोओ, पगासेइ परिमियम्मि गेतमि भावुज्जो उज्जोओ,
लोगालोग पगासेइ (आवश्यक निर्युक्ति १०६६)

किन्तु, ससाराभिमुखी प्राणी रवि और शशि को ही प्रकाशपुज मानते हैं। प्रदीप और विजली को भी अधकार का नाशक कहते हैं, पर याद रखिए यह पुद्गल प्रकाश आपको कभी घोखा भी दे सकता है, क्योंकि यह प्रकाश अस्थायी है, क्षण विध्वसी है और है आपको मिनटो में अधकार के गहरे गर्त में गिराने वाला जबकि ज्ञान का प्रकाश स्थिर है, अविनश्वर है और है अखड प्रकाश देने वाला। ज्ञान का दीपक कभी भी गुल नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है कि इस ज्ञान के प्रकाश में और पौद्गलिक चन्द्र सूर्य के प्रकाश में महान् अन्तर है।

वह अन्तर क्या है ?

सहस्रो सूर्य हजारो चन्द्र और लाखो बल्बो तथा दीपको का प्रकाश भी नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। पर उसी व्यक्ति का दिल दिमाग ज्ञान का उदय होते ही आलोक से जगमगा उठता है।

वास्तव में ज्ञान क्या क्या नहीं करता ? ज्ञान की महिमा में किसी कवि ने बहुत सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

ज्ञान अज्ञानान्धकार को दूर करता है, प्रकाश-फैलाता है, शान्ति प्रदान करता है, क्रोध-विनष्ट करता है, धर्म को विस्तृत करता है और पाप को धुनता है। भला बतलाइए ज्ञान मनुष्यो का क्या-क्या कल्याण व इष्ट साधन नहीं करता ? अर्थात् सब कुछ करता है।^१

इसीलिए तो कवियो ने ज्ञान की महानता का दिग्दर्शन कराते हुए नानाविध उपमाओं से उसे उपमित किया है।

“ज्ञान सचमुच कल्पवृक्ष से भी बढकर अभीष्ट फल देने वाला है, स्वर्ग लोक की कामधेनु से भी बढकर अमृत प्रदान करने वाला है,

१—तमो धुनीते कुन्ते प्रकाश, शाम विपते विनिहन्ति कोपम् ।

तनोति धम विधुनोति पाप, ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम् ॥

कामकुम्भ ज्ञान की तुलना कर ही नहीं सकता । और सभी प्रकार के मनोभीषित को प्रदान करने वाला चिन्तामणि भी इसके समक्ष नगण्य एवं जघन्य ही ठहरता है ।^१

भौतिक विज्ञान ने आज मानव को बाह्य दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया है । आज का मानव पख नहीं होने पर भी स्वच्छन्द आकाश में विहरण कर सकता है । समुद्रों के अन्तस्तल को विदीर्ण कर सकता है । यह ताकत आज पौद्गलिक ज्ञान के बल से मानव ने सहज ही प्राप्त करली है । जब बाह्य ज्ञान की भी इतनी विराट् शक्ति है तो आभ्यन्तर ज्ञान का तो कहना ही क्या ?

ज्ञान, अज्ञान अ धकार को नष्ट कर हृदय-मन्दिर में ज्ञान की सहस्रों रश्मियों को वितरित करता है ।

“ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है ।”^२

ससारी जीवात्मा विषम भाव के माध्यम से नानाविध सकलेशो से सक्लिष्ट रहता है । उन दुखों को जड़ मूल से उखाड़ने वाला ज्ञान ही है ।

आत्मा का सर्वोपरि गुण ज्ञान है । जीव का लक्षण ही उपयोग या ज्ञान बतलाया गया है । शास्त्रकारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“जीवो उद्योग लक्षणो” (उ०)

जीव उपयोग लक्षण वाला है ।

ज्ञान मार्ग दर्शक है, ज्ञान आत्म-सुख का साधन है । ज्ञानी को कभी दुःख तथा भय ही नहीं सकता । भारत के पुराने राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं—

१—न ज्ञानतुल्य किल कल्पवृक्षो, न ज्ञानतुल्या किल कामधेनु ।

न ज्ञानतुल्यः किल कामकुम्भो, ज्ञानेन चिन्तामणिरप्य तुल्य ॥

२—शाण एरस्त सारो (दर्शनपाठुड, आचार्यकुन्द-कुन्द)

“ज्ञानवानो के पास ससार का भय भटक ही नहीं सकता ।”^१

अन्य अनुभवियों का सार भी द्रष्टव्य है ।

‘ज्ञान के प्रासाद पर चढ़कर मनुष्य बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकता है ।’^२

‘ज्ञान-दीपक के प्रकाश के फैलते ही ससार-भय लीट जाता है ।’^३

‘सम्पूर्ण प्रकार के अन्धकार समूह के नष्ट करने में ज्ञान के समान कोई दीपक नहीं है ।’^४

“अज्ञान सब से बड़ा दुःख है, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है । सब प्राणियों के ससार परिभ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही है ।”^५

लोग समझा करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है अतः मैं गरीब हूँ किन्तु सच्चा गरीब तो वह है जिसके पास बुद्धि का दिवाला है, ज्ञान का अभाव है । उससे बढकर इस ससार में कोई भी गरीब नहीं है । जिसके पास ज्ञान है किन्तु लक्ष्मी नहीं तब भी वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा ससार सागर के विषम मार्ग से अपनी नाव को सरलता पूर्वक खे सकता है ।

१—न ससार भय ज्ञानवताम् ॥

२—प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य, मुच्यते महतो भयात् ॥

३—विज्ञान दीपेन ससार भय निवर्तते ॥

४—नस्ति ज्ञान समो दीप सर्वान्याकार नाणने ॥

५—अण्णाण परम दुक्क, अण्णाणा जायते भयम् अण्णाणा मूलो ससारो,
विविहो सव्व देहिण (इसिभासियाइ)

“घोर ससार सागर से जो मनुष्य पार होना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार पहुँच जाय ।^१”

“जिस प्रकार एक धनुर्धारी बाण के बिना लक्ष्य वेध नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी बिना ज्ञान के मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है ।^२”

ज्ञान के महाप्रकाश में हम जगत् के सम्पूर्ण चराचर पदार्थों को हस्तामलकवत् जान सकते हैं । अतः कहा जाता है कि “ज्ञान ससार के सम्पूर्ण रहस्यों को प्रकट करने वाला है । ज्ञान से ही चारित्र्य का बोध होता है ।^३”

इसी व्यवहार भाषा की पीढिका में एक स्थल पर ज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहा है—

“ज्ञान नहीं तो चारित्र्य भी नहीं ।^४”

“एक तरफ एक अज्ञानी प्राणी है जो क्रोड पूर्व तक का तप रहा है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसने ज्ञान के महाप्रभाव से तीनो योगो (मन, वचन, काया) को वश में कर रक्खा है तो कहा जाता है कि क्रोड पूर्व के तप करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा मन-वाणी और काय के योग को अपने वश में रखना अधिक श्रेयस्कर है ।^५”

१—ससार सागर घोर, ततुं मिच्छति यो नर ।

ज्ञान नाव समासाद्य पार याति सुखेन स ॥

२—जह एवि लहदि ह दुक्ख, रहिओ कडस्म वेजभय विहीणो ।

तह एवि लक्खदि लक्ख, अण्णाणी मोक्ख मागस्स ॥ (बोध आ० कु०)

३—सन्वजगुज्जोयकर नाण, नाणेण नज्जए चरण (व्यवहार भाष्य ७।२१७)

४—नाणमि असत्तमि, चरित वि न विज्जए ।

५—क्रोडि जन्म तपे, ज्ञान विन कर्म भरे जे ।

ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति से सहज टरे ते ॥

ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं बन सकता। अतः साधक का कर्तव्य होता है कि वह सम्यक ज्ञान का प्रकाश लेकर ही जीवन में यात्रा स्वीकार करे।

“जिस प्रकार विषम गर्त में गिरा हुआ मानव लता आदि को पकड़ कर ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार ससार रूपी विषम गर्त में पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान आदि का अवलम्बन लेकर मोक्ष रूपी तट पर आ जाता है।”

जैसे दिवाकर के उदित होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रखर सूर्य के महाप्रकाश में राग-द्वेष, विषय-कषाय रूप अज्ञानान्धकार टिक ही नहीं सकता।

जैनागमों में ज्ञान के अनेक भेद एवं उपभेद उपलब्ध होते हैं। उनमें मुख्य पांच भेद हैं—

“मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान।”

इसी बात को ‘राजप्रश्नीय सूत्र’ में यों कहा है—

“पचविहे नारो पण्णत्ते तजहा-अभिनिबोहिय नारो, सुयनारो, ओहिनाणो, मणपज्जवनाणो केवल नारो।”

‘तत्त्वार्थ सूत्र’ के रचयिता आचार्य उमास्वाति ने भी कहा है—

“मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम् ॥ (त०)

१ मति ज्ञान—इन्द्रिय और मन की मदद से रूपी अथवा अरूपी पदार्थों को आशिक रूप में जानना मतिज्ञान है। उसका दूसरा

१—समार गड्डमत्तितो, णाणादवलवितु समारूहति ।

मोमन तड जहा पुरिमो वल्लि वितारोण विसमाओ (निगिथ भाव्य ४६५)

२—तत्थ पचविह नारो मुय अभिनिबोहिय ।

ओहिनाण तु तस्य मणनाण च केवल (उ० अ० २८ गा० ४)

नाम आभिनवोधिक ज्ञान भी है। सक्षेप में इसके चार भेद हैं ग्रीर व्यापक रूप में अष्टावीस भेद होते हैं। वे हैं—

“अवग्रह ईहा, अवाय और धारणा।”

अवग्रह—नाम, जाति, वर्ण कुल आदि की विशेष जानकारी से रहित पदार्थों का जो अत्यन्त सामान्य ज्ञान होता है, वह अवग्रह है। जैसे—सघन अघकार में किसी चीज का स्पर्श होने पर अरे यह कुछ है। इस प्रकार का व्यक्त ज्ञान अवग्रह कहलाता है।

ईहा—“अवग्रह से जाने हुए पदार्थों में विशेष जानने की इच्छा ईहा कहलाता है।” जैसे स्पर्श की हुई वस्तु में यह विचार करना कि यह रस्सी होनी चाहिए, या सर्प, ऐसे तर्क को ईहा कहते हैं।

अवाय—“ईहा द्वारा अनुमित पदार्थों के निश्चित ज्ञान को अवाय नाम से अभिहित किया गया है।” उदाहरणार्थ—उपर्युक्त स्पृष्ट पदार्थ “रस्सी” ही है इस प्रकार का व्यक्त ज्ञान अवाय कहलाता है।

धारणा—अवाय से निश्चित ज्ञान का सुदृढ रूप ले लेना मतिज्ञान का अन्तिम स्वरूप धारणा है।” कालान्तर में रस्सी को देखते ही समझ लेना कि यह रस्सी है। इस ज्ञान को धारणा कहते हैं।

अवग्रह दो प्रकार का होता है व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। इसमें व्यञ्जनावग्रह चक्षुरिन्द्रिय एव मन को छोड़कर चार इन्द्रियों से होता है और अर्थावग्रह पाच इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है। इसी तरह ईहा अवाय एव धारणा भी छ प्रकार की होती है। मतिज्ञान के इस तरह कुल उत्तर भेद २८ होते हैं।

१—अवग्रहेहाऽवाय धारणा (त० अ० १ सू० १५)

२—अवग्रहीतार्थ विशेषाकाक्षणमीहा (प्रमाणनय० परि० २ सू० ८)

३—ईहित विशेष निर्णयोऽवाय (प्रमा० परि० २ सूत्र ६)

४—स एव दृढतमावस्थायन्नो धारणा (प्रमा० परि० २ सूत्र १०)

२ श्रुतज्ञान—पाँच ज्ञानों में दूसरा ज्ञान है—श्रुतज्ञान । “स्व और पर को बोध कराने वाला श्रुतज्ञान है ।”^१”

श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । शास्त्र से सम्बद्ध ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं । अन्य ज्ञानों की अपेक्षा इस ज्ञान में विशेषता है । साधना की दृष्टि से श्रुतज्ञान सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है ।^२”

चार ज्ञान मूक हैं एवं श्रुतज्ञान मुखर है । चार ज्ञान वाले वस्तु के स्वरूप को जानते हैं किन्तु उसका कथन नहीं कर सकते । वस्तु स्वरूप के कथन की शक्ति सिर्फ श्रुतज्ञान में ही है । श्रुतज्ञान भी मन एवं इन्द्रियों से होता है । उसके जैन आगमों में अनेक भेद उपलब्ध होते हैं । जैसे

‘अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत, सन्नी श्रुत एवं असन्नी श्रुत, सम्यक् श्रुत और मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत और अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, और अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत और आगमिक श्रुत, अग प्रविष्ट श्रुत और अग बाह्य श्रुत ।’^३

अब एक प्रश्न होता है कि इन दोनों ज्ञानों का अस्तित्व केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के अनन्तर भी रहता है या नहीं ?

इस विषय में कुछ आचार्यों के मतभेद हैं । कुछ आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद भी मति, श्रुत ज्ञान उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्योदय के महाप्रकाश में ग्रह नक्षत्र आदि । जैसा उनका प्रकाश उस महाप्रकाश में तिरोहित हो जाता है उसी प्रकार मति, श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान में छिप जाते हैं ।

१—स्व पर प्रत्यायक मुननाण (नन्दी चू० ४४)

२—सव्वणाणुत्तर नुयणाण (उत्त० चू० १)

३—अग्वर मन्नी सम्म, साइय चनु सपज्जवमिय च ।

गमिय अग पविट्ट मत्तवि एएम पडिक्खा ॥

(नन्दी)

किन्तु, कुछ आचार्यों का यह कथन है कि केवल ज्ञान के वाद मति, श्रुत ज्ञान नहीं रह सकते। क्योंकि मति ज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों क्षयोपशमिक ज्ञान हैं और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। क्षायिक ज्ञान होने पर क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं रह सकते हैं।

३ अवधिज्ञान—तीसरा ज्ञान है अवधि। अवधिसीमा। जिस ज्ञान की सीमा हो, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान वाला व्यक्ति रूपी पदार्थों को ही जान पाता है। यह ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है। उसके मुख्यतया दो भेद उपलब्ध होते हैं—भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जो अवधि ज्ञान बिना किसी प्रयत्न के जन्म के साथ ही प्राणियों को मिले उसे भव प्रत्यय कहते हैं और जो प्रयत्न से यानी साधना विशेष से प्रकट हो, उसे गुण प्रत्यय कहते हैं।

भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नरक और देवों को होता है और गुण प्रत्यय तिर्यं च और मनुष्यों को होता है। उसके छ भेद हैं।

अणुगामि, अणुगामि, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाति और अप्रति पाति।

अवधिज्ञान मन और इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है। यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार से होता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है और मति, श्रुत ज्ञान को परोक्ष बतलाया है।

व्यापकता की दृष्टि से अन्य ज्ञानों की अपेक्षा ये तीनों ज्ञान बढकर हैं। इन तीनों (मति, श्रुत, अवधि) ज्ञानों की विस्तृत परिधि में सम्पूर्ण चारों गति के जीवों का समावेश हो जाता है।

जब ये तीनों ज्ञान किसी सम्यक् दृष्टि जीव को होते हैं तब ज्ञान कहलाते हैं और मिथ्या दृष्टि जीवों को होने पर ये ही ज्ञान अज्ञान नाम से अभिहित किए जाते हैं।

४ मन पर्याय ज्ञान—ज्ञान का चतुर्थ भेद है—मन. पर्याय ज्ञान। इस ज्ञान का अधिकांश मात्र मनुष्य ही है। मनुष्य में भी कर्म

भूमि में उत्पन्न गर्भज, सख्यात वर्ष की आयु वाला, पर्याप्ता, सम्यक्-दृष्टि, सयति अप्रमत्त और ऋद्धि-सपन्न ।

मानव के मनस्थ भावों को जानना मन पर्याय ज्ञान है । यह मन पर्याय ज्ञान द्विविध है । ऋजुमति और विपुल मति । ऋजु मति की अपेक्षा विपुल मति का ज्ञान विशेष विशुद्ध होता है । ऋजु मति ज्ञान प्रतिपाति है (आकर चला जाता है) किन्तु विपुल मति अप्रतिपाति है । यह ज्ञान भी आत्म साक्षात्कार से होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं । एक सकल और दूसरा विकल । अवधि एव मन पर्याय ये दोनों विकल प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष । अवधि ज्ञान से केवल रूपी पदार्थों को ही जाना जाता है और मन पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ के अनन्तवे भाग सिर्फ मन की पर्यायों को ही जानता है । अतः विकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

५ केवल ज्ञान—पाँच ज्ञानों में अतिम ज्ञान है—केवल ज्ञान । यह ज्ञान विशुद्धतम है । इसे क्षायिक ज्ञान कहते हैं । आत्मा को पूर्ण शक्ति के चरम विकास का नाम केवल ज्ञान है । इस ज्ञान का विकास होने पर एक भी ज्ञान नहीं रहता है । यह ज्ञान अनन्त-अनन्त भूत, अविष्य और वर्तमान काल की पर्यायों का युगपत् (एक साथ) ज्ञान कराता है । केवल ज्ञान देश काल की सीमा से परे है । वह रूपी तथा अरूपी सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष कराता है अतः सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है ।

‘शक्रस्तव’ में भगवान के विशेषणों में ‘अपडिहयवरनाण’ में इसी ज्ञान की ओर संकेत है ।

जैन साधना का चरमोत्कर्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही है ।

इन पाँचों ज्ञानों में से एक जीव में एक साथ चार ज्ञान हो सकते हैं । किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन तथा किसी में चार

ज्ञान का माहात्म्य अमित है। इसका गौरव उत्तुंग गुमेरु से भी उच्चतर है। ज्ञान मानव का स्पन्दन है। यह सर्वोच्च विभूति है। इस ऐश्वर्य के समक्ष सभी वैभव निष्प्रभ है।

“जिसके पास ज्ञान का ऐश्वर्य है, उन साधु पुरुषों को और क्या ऐश्वर्य चाहिए ?”

ज्ञान के अभाव में मानव पथ भ्रष्ट हो भ्रम-सशय के कटकाकीर्ण मार्ग में भटक जाता है। गहन तमिस्रा यामिनी में इतस्तत ठोकें खाने वाले मानव की तरह अज्ञानी भी इस जगत् में दुःख प्राप्त करता है।

आचाराग सूत्र चूर्णों में बताया है—

“जो अपने को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा।”^२

ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति शुभाशुभ, हेय-उपादेय, उचित-अनुचित, इष्ट-अनिष्ट, करणीय-अकरणीय का ज्ञाता होता है। वह काटो से हटकर सुपथ पर गतिशील हो जाता है। आश्रव से बचकर सवर-निर्जरा की सम्यक् आराधना कर, बन्धन से सहज ही बच सकता है।

‘दशवैकालिक की निर्युक्ति’ में कहा है—

“ज्ञानी नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता है।”^३

जब विवेक की लौ जग जाती है तो मानव एक अनुपम आनन्द की सहज अनुभूति प्राप्त करता है। ज्ञानी न सुख में भूलता

१—ज्ञान धनाना हि साधुना

किमन्यद् क्वि स्यात्

(सूत्र कृताग चू १।१४)

२—ए या एति अप्यणो वि विन्दु अप्णोसि

(आ चू १।३।३)

३—ताणी नव न बन्धइ

(द नि. ३।६)

है और न दुख में भूलता है। क्योंकि वह भलीभाँति जानता है कि सुख-दुख का क्रम अनवरत चलता ही रहता है। काली रात्रि का अन्त विहँसते प्रभात से होता है और हर सुरभित सुमन खिलने के पश्चात् मुरझाता ही है। सुख और दुख भी स्थिर नहीं रहते। इस प्रसंग पर राजा भोज के जीवन की घटना सहसा मेरी स्मृति पटल पर आजाती है।

राजा भोज ने अपनी अगुली में एक ऐसी मुद्रिका पहन रखी थी जिसमें यह लिखा था कि—

“यह भी न रहेगा”।

जब वे किसी भयकर सकटकालीन घड़ी में होते तब भी उनकी दृष्टि उस मुद्रिका पर जाती और तत्काल सभल कर सोचने लगते कि यह दुख सदा रहने वाला नहीं है। यह तो एक दिन जैसे आया है, वैसे ही उल्टे पैरों भग जायेगा। इससे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सोचकर वे कभी दुख में घबराते नहीं और जब सुख का सागर उनके समक्ष हिलोरे मारता तो वे इस पक्ति को पढ़कर कभी सुख में फूल कर मस्त नहीं बनते।

‘मरण समाधि’ में कहा है—

“ज्ञान और चरित्र की साधना से ही दुख-मुक्ति होती है”।

मन को वश करने में ज्ञान से पूरी सहायता मिलती है। यह मन बड़ा चंचल है। पर इस मन को भी ज्ञान से सभावित किया जा सकता है। ‘मरण समाधि’ में एक रूपक द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है—

“ज्ञान की लगाम से नियंत्रित होने पर अपनी इन्द्रिया भी उसी प्रकार लाभकारी हो जाती हैं जिस प्रकार लगाम से नियंत्रित तेज दौड़ने वाला घोडा ।”^१

“अज्ञान सबसे बडा दु ख है अज्ञान से भय उत्पन्न होता है । सब प्राणियों के ससार-परिभ्रमण का मूल कारण अज्ञान है ।”^२

ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन पर जब दृष्ठात करते है तब हमे प्रतीत होता है कि इन दोनो मे महान् अन्तर है ज्ञानी का हृदय निर्भय, निराकुल, निश्चित सयमित एव पावन होता है । जब कि अज्ञानी हाय-हाय करता, रुदन, शिकायत और पश्चाताप मे अपने जीवन को व्यर्थ मे व्यतीत करता है । सस्कृत की एक सूक्ति है—

“काव्य-शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम् ।

“व्यसनेन च मूर्खाणा, निद्रया कलहेन वा ॥”

अर्थात् बुद्धिमानो का समय काव्यशास्त्र के पठन-पाठन रूप विनोद से तथा मूर्खों का काल यमन, निद्रा तथा लडाई-भगडे आदि मे व्यतीत होता है ।

ज्ञान प्राप्त हो जाने से आसक्ति कम हो जाती है । अज्ञानी जहा ससारिक वासनाओ को उपदेश समझता है, वहा ज्ञानी उसे हेय मानता है ।

ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए फूल और काटे का उदाहरण उपयुक्त होगा । यद्यपि फूल और काटे सग सग जन्मते है और एक ही वातावरण मे पलते है पर उनके व्यवहार मे रात दिन का अंतर है । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ‘हरि श्रीधरजी’ की ये काव्यात्मक पक्तिया द्रष्टव्य है—

१—हु ति गुण कारगाई, नुयञ्जूहि घणिय नियमियाई ॥

नियगाणि ई दिपाइ, जइणो तुग्गा इव सुदन्ता

(मरग ६२२)

२—अण्णाण परम दुव्वं, अण्णाणा जायने भय

अण्णाणा मूलो समारे विविहो सव्व देहिण

(इनि २११)

कई लोग सोचा करते हैं कि वन में रहेंगे तो हम ज्ञानी बन जायेंगे किन्तु वहाँ रहने से विशिष्ट ज्ञानी नहीं बना जाता है। यदि वहाँ रहने से ही अतिशय ज्ञान प्राप्त होता है तो शेर, चीते, बाघ आदि को क्यों नहीं।

ज्ञान की प्राप्ति निम्न कारणों से सहज होती है—

ज्ञान—प्राप्ति का मूल कारण है—एकाग्रता। एकाग्रता को भग करती है विकथा, जो कि हमारे शास्त्रों में चार प्रकार की बतलाई गई हैं—स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राज कथा। ज्ञान के साधक को इन चार विकथाओं से बचते रहना चाहिए।

उचित विचार-विमर्ष एवं शांति चिन्तन, ज्ञान प्राप्ति का दूसरा अचूक साधन है।

ज्ञान प्राप्ति का तीसरा साधन है—धर्म जागरण करना—धर्म जागृति तथा ज्ञानाराधना के लिए जैन शास्त्रों में रात्रि का समय अत्यन्त उपयोगी बताया गया है, क्योंकि उस समय सासारिक कोलाहल शान्त हो जाता है। अतः रात्रि में ज्ञानाराधना सुचारु रूप से हो सकती है।

ज्ञान—प्राप्ति के साधनों में अंतिम साधन है—शुद्ध तथा पवित्र आहार। आहार का प्रभाव जीवन पर अवश्य होता है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन हमारी बुद्धि को निर्मल बनाता है और निर्मल बुद्धि होने पर ही ज्ञान साधन हो सकता है। निर्मल बुद्धि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख कारण है।^१

१—चउर्हि ठारोर्हि निग्गयाण वा निग्गन्धीण वा अत्तिसे णाण दसरो समुप्पज्जिउ कामे समुप्पज्जेज्जा तज्जा—(१) इत्थीवह, भत्तकह, देसकह, राय कह नो कहेत्ता भवति । (२) विवेगेण विउत्सग्गेण सम्ममप्याण भावेत्ता भवति । (३) पुव्वरत्तावरत्तकाल समयसि धम्मजागरियं जागरित्ता भवति । (४) फासुयस्स एमण्णिज्जस्स उ छस्म सामुदाणियस्स सम्म गवेसिया भवत्ति इच्चेत्तेर्हि चउर्हि ठारोर्हि निग्गयाण वा निग्गन्धीण वा जाउ समुप्पज्जेज्जा ।

ज्ञान का इतना अतिशयपूर्ण महत्व होने पर भी वह क्रिया के अभाव में पगु ही है। विवेचन के साथ आचरण, ज्ञान के साथ क्रिया का संयोग कचन-मणिके तुल्य है। इन दोनों का सुन्दर समन्वय ही हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए।

ज्ञान आत्मा का ही एक भाव है और वह आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता है।

आगम ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति को तो देना ही नहीं चाहिए और योग्य व्यक्ति को उस ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहिए। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में रखा हुआ जल उस घट को ही नष्ट कर देता है, ठीक इसी प्रकार अयोग्य को दिया हुआ आगम ज्ञान उस मन्दबुद्धि को ही नष्ट-विनष्ट करने के लिए होता है। 'हितोपदेश' की नीति में भी एक स्थल पर क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

“मूर्खों को उपदेश उनके कोप बढ़ाने के लिए ही होता है, शान्ति के लिए नहीं, जैसे सर्पों को दूध पिलाना, उनके विष को बढ़ाना है।”^१

किसी हिन्दी कवि की यह उक्ति भी अनूठी है—

“हित हुआ की कहिये नहीं, जो नर होत अबोध ।
उयो 'नकटे' को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥”

अतः गुरु का कर्तव्य होता है कि वह योग्य शिष्य को ज्ञान देकर गुरुत्व का ऋण से मुक्त हो जाय।

आत्मा को कर्म ऋण से मुक्त करने का सर्व प्रमुख मार्ग ज्ञान एवं क्रिया से मुक्त जीवन-साधन है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा के मेल से ही जीवन तेजस्वी और शान्तकामी बन सकता है। जब तक ये दोनों पृथक-पृथक बने रहेंगे, जीवन सन्नस्त और व्याकुल बना रहेगा। इसी

१—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकीर्णाय न शान्तये ।

पयं पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् ॥

(हितोपदेश)

भाव को हिन्दी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी श्रेष्ठ कृति 'कामायनी' में इस प्रकार व्यक्त किया है—

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है ।

इच्छा क्यों हो पूरी मन की ॥

एक दूसरे से मिल न सके ।

यह विडम्बना है जीवन की ॥

पर्युषण परराधना

द्वितीय दिवस

द

र्श

न

दि

व

स

फल ज्ञान दिवस के रूप में हमने पर्वाराधना की। आज का यह दूसरा शुभ दिवस सम्यक् दर्शन का शुभ सन्देश लेकर हमारे समक्ष आया है। दर्शन या श्रद्धा धर्म का मूल आधार है। इसके अभाव में ज्ञान एवं क्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज यह दिन श्रद्धा से अन्तःकरण को आप्लावित करने का है।

२ सम्यग्दर्शन

दृष्टि सबको प्राप्त है, किन्तु देखने के ढंग सबके निराले हैं ।

दृश्य पदार्थों के विषय में प्रत्येक प्राणी की विभिन्नता देखी जाती है । दृष्टि-भेद के इस प्रसंग को सरलता से समझने के लिए एक दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

एक विलासिता नारी का मृत सुन्दर कलेवर । उस राह से एक कामी व्यक्ति निकला । सुन्दर शव पर दृष्टि पडते ही उसकी विचार-धारा निम्न रूप में प्रकट हुई ।

“हाय ! काम-पूर्ति का एक मनोरम साधन नष्ट हो गया”

कुछ क्षण अनन्तर उसी पथ से एक त्यागी विरक्त महात्मा कहते हुए गुजरे—

“ओह, ससार कितना क्षणिक है । कुछ क्षण पूर्व हसता, मचलता यह शरीर अब निष्प्राण है ।”

पास ही खडे एक श्वान की दृष्टि कुछ और ही थी । वहा न तो-राग है न विराग, वह तो सोच रहा था-लोग दूर हट जाँय तो इस सुस्वादु मास, रुधिर का भक्षण किया जाय ।

परन्तु, महत्व दृष्टि का न होकर शुद्ध सम्यग्दृष्टि का है । सही चिन्तन ही महत्वपूर्ण है । शुद्ध विचार धारा का नाम ही शास्त्रीय शब्दों में सम्यग्दर्शन है ।

इस सम्यग्दर्शन का महत्व अनन्त है । ज्ञान और क्रिया में समीचीनता, सम्यग्दर्शन की अनन्त शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है ।

सौ रुपये के नोट का एक कागज है और दूसरा लम्बा चौड़ा कागज का टुकड़ा है, किन्तु किस्मत किन्तु सरकारी छाप है, उसी का मूल्य है, दूसरे का नहीं, चाहे वह प्रायः में बड़ा ही क्यों न हो। ठीक इसी प्रकार जिस ज्ञान और प्राग्ग पर सम्यग्दर्शन की मोहर लगी है, उसी ज्ञान-क्रिया का मूल्य अथवा वह ज्ञान-क्रिया निष्प्रभ है।

जो मोती हजारों वर्षों तक विराट् जन राशि वाले समुद्र में पड़ा रह कर भी नहीं गलता, वही मुक्ताफल हंस के मुह में पहुँचकर गल जाना है। इसी तरह कर्म मोती भी सम्यग्दर्शन के महा प्रभाव को पाकर विनष्ट हो जाता है।

जीवन-प्रगति का मूल आधार सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन ही शुद्ध व उच्च गति का प्रदाता है। इस प्रसंग में भगवाधिपति सन्नाट श्रेणिक का उज्वल जीवन हमारे समक्ष है।

श्रेणिक के विषय में भगवान् महावीर की यह भविष्योक्ति कि "श्रेणिक आगामी तीर्थंकर है", जैन जगत् का एक मनहर प्रसंग है।

सहज ही प्रश्न होता है—श्रेणिक को यह गौरव कैसे मिला ?

इसका समाधान किसी विद्वान् के शब्दों में कितना सुन्दर है—

"उस समय न तो वे बहुश्रुत पंडित थे न आगम के ज्ञाता थे और न वे वाचक पदवी को धारण करने वाले ही थे परन्तु वे सम्यग्दृष्टि की अनुपम निधि से सम्पन्न थे।"

और इसी सम्यग्दर्शन की अपूर्व शक्ति के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर जैसे सर्वोच्च पद का बन्ध कर लिया।

१—न मेणियो आमि तथा बहुस्मृयो,

न यावि पन्नातिररो न वायगो ।

सो प्रागमिस्माइ जिणो भविस्सई ।

समिक्क पन्नाइ वर खु दसण ॥

जिसका अन्तर-मानस सम्यग्दर्शन के महा प्रकाश से जगमगाता है, वह पशु भी मानव के सदृश माना जाता है और जिस मानव का जीवन मिथ्यात्व की कालिमा से काला है, अज्ञान अन्धकार से व्याप्त है, उस मानव की पशुओं की कोटि में गणना होती है ।

तो प्रश्न होता है, इतना महामहिम सम्यग्दर्शन क्या है ? इसका स्वरूप कैसा है ?

“जीव अजीव आदि नच तत्वो पर यथार्थं श्रद्धा प्रतीति एव रुचि करना ही सम्यग्दर्शन है ।”^१

“काम, क्रोध, मोह, मात्सर्यं, छल-छद्म आदि दोषो के पूर्ण विजेता मेरे देव है ।”

“शुद्ध पच महाव्रतधारी उत्तम निर्ग्रन्थ मेरे गुरु हैं ।”

“और केवली भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्व मेरा धर्म है ।”^२

इस प्रकार इन तीन तत्वों पर दृढ श्रद्धा का नाम सम्यग्दर्शन है ।

यह सम्यग्दर्शन ही वह मूलाधार है जिस पर साधना का सुरम्य प्रासाद सुस्थिर रहता है ।

इस अमूल्य सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति आत्मा को किस प्रकार होती है, इसके लिए शास्त्रों में सुन्दर विवेचन है ।

आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्व कर्दम से मलिन है, कलुषित है, अज्ञान से आच्छादित है, मोह के पर्दे से व्याप्त है, छल छद्म से काला है, समय पर उसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है । एक दिन आत्मा अन्धकार से निकल कर सम्यग्दर्शन रूप प्रकाश की ओर

१—तत्त्वार्थं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् (तत्त्वार्थं सूत्र)

२—अरिहन्तो महदेवो,

जावज्जीवाए सुसाहूणो गुरुणो ।

जिएण पण्णत्त तत्त,

इअ सम्मत्त मए गहिय ॥

अग्रसर होता है इस विषय को शास्त्रकारो ने तीन करण के माध्यम से भली भाँति समझाया है—

१ थाप्रवृत्तिकरण—संसार का परिभ्रमण करते हुए महान् कष्टानुभव के अनन्तर कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है कि यह जीव आयुर्कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों की दीर्घ स्थिति को एक कोटा-कोटि सागरोपम से कुछ न्यून कर देता है। उस समय आत्मा मे एक सहज जागृति प्रकट होती है। इस आत्मिक उल्लास का नाम यथा प्रवृत्तिकरण है।

जैसे एक अनगढ पत्थर अखड जल-प्रवाह से टक्करे खा-खाकर गोल-मटोल व चिकना बन जाता है, वैसे ही अकाम निर्जरा से महान् कष्टो व सकटो को सहन करते-करते आत्मा का परिणाम विशुद्ध हो जाता है, जिससे आत्मा पर लगे हुए राग-द्वेष के दाग को यह जीव स्पष्टतया देख सकता है, उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं।

२ अपूर्वकरण—यथा प्रवृत्तिकरण से जब यह जीव आत्मा पर लगे हुए कर्म कलक को देख लेता है, तब इस कलक निवारण की इच्छा उसके अन्त करण मे सहज ही होती है। कठोर से कठोर प्रयत्न करके भी वह उसे काट देता है। आत्मा को कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जो आज तक उसे कभी नही हुई थी। इसी प्रवृत्ति को अपूर्वकरण से अभिहित किया गया है। इस कारण के उदय से आत्मा सम्यक्त्व गुण-प्राप्ति मे सक्षम हो जाती है।

३ अनिवृत्तिकरण—इस साधना का अन्तिम चरण है-अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण से आत्मा मे एक प्रकार का महान् प्रकाश प्राप्त होता है। इस करण से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अनिवार्य है। यह करण सम्यक्त्व-प्राप्ति विना नही लौटता है। इसलिये इस करण का नाम यथानुग अनिवृत्तिकरण रखा है।

इन्ही करणो को एक दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया है।

एक सेठ के तीन पुत्रो ने व्यापार निमित्त किसी अच्छे नगर की ओर प्रस्थान किया ।

पहाडी घाटी मे पहुँचने पर दो डाकुओ ने उन पर हमला किया ।

सबसे छोटा भाई उन डाकुओ की राक्षस सदृश भयकर आकृति से घबराकर तत्क्षण विमुख हो, बचकर भाग गया ।

दूसरा जो कुछ साहसी था वह पीछे की तरफ तो न मुडा परन्तु यथोचित साहस के अभाव मे उन डाकुओ के कुचक्र मे पडकर बन्दी हो गया ।

पर तीसरा था अत्यन्त पराक्रमशील । उसने डटकर उन डाकुओ की चुनौती का मजवूती से जवाब दिया और उन्हे अपने वल विक्रम से परास्त कर, गन्तव्य स्थल पर सुरक्षित पहु च गया ।

इस कथा का साराश यह है कि श्रेष्ठी पुत्रो की तरह से तीन करण पहाडी घाटी के तुल्य ग्रन्थि भेद है । दो डाकुओ के सदृश राग द्वेष है, सेठ के तीन पुत्रो के समान तीन करण, सम्यग्दर्शन रूप निधि की संप्राप्ति के लिए रवाना हुए व्यापारी-यात्री हैं ।

यथा-प्रवृत्तिकरण वाला ग्रन्थिभेद की पहाडी घाटी मे राग द्वेष रूप डाकुओ से भयभीत हो, पीछे की ओर खिसक जाता है ।

अपूर्वकरणवाला भी उन डाकुओ पर पूर्ण विजय तो नहीं प्राप्त कर सकता है किन्तु करने का प्रवल इच्छुक होता है ।

किन्तु, अनिवृत्ति करण वाला व्यक्ति इतना विशिष्ट बली होता है, जो राग द्वेष की विषय ग्रन्थि का भेदन करके सम्यग्दर्शन रूप अमूल्य निधि को प्राप्त कर ही लेता है ।

सम्यग्दर्शन का उदय-स्थल आत्मा है । ससारस्थ आत्माओ को तीन विभागो मे विभक्त किया गया है —

१ बहिरात्मा—यह आत्मा पुद्गलानन्दी होता है । बुद्धि की जडता से वह जीव और देह को एक ही मानता है । स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप पर उसका विश्वास ही नहीं होता है । उसका मन्तव्य होता है,

“ना कोई देखा आवता, ना कोई देखा जात ।
स्वर्ग नरक और मोक्ष की, गोलमाल है बात ॥”

वह दृश्यमान जगत् मे ही आसक्त रहता है । वह आत्मतत्त्व को जड से भिन्न नहीं मानता है । उसका कथन है—

यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋणं कृत्वा घृत पिवेत् ॥
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत ॥

जब तक जीओ, आराम से जीओ, ऋण लेकर भी घी पीते रहो, क्योंकि यह देह भस्म होगा और इसके साथ आत्मा भी । पुनरागमन को कब, कहाँ, किसने, किस रूप मे देखा है ? ऐसे प्राणी मिथ्यात्वी होते है ।

२. अन्तरात्मा—अन्तरात्मा प्राणी सम्यग्दर्शन के चमकते प्रकाश से आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान करता है । उसे कर्त्तव्य-कर्त्तव्य, हेय, उपादेय, कर्मबन्ध एव मुक्ति का पूर्ण ज्ञान होता है । वह अशुभ से हट कर शुभ की ओर प्रस्थान करता है । उसका लक्ष्य होता है ।—

“तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
असतो मा सद् गमय ॥”

अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह आत्मा अन्तरात्मा कहलाता है ।

३ परमात्मा—अन्तरात्मा जब राग-द्वेष के बन्धनों को काट कर सर्वथा अपने शुभतम रूप मे निखरता है, तब परमात्मा बन जाता है । हर आत्मा इस स्तर तक पहुँचने की अनन्त शक्ति रखता है । एक अनुभवी के शब्दों मे—

“जब तेरी बढ फैलियो का, खात्मा हो जायेगा ।
तब तेरा ही आत्मा, परमात्मा हो जायेगा ॥”

दर्शन आत्मा का गुण है । उस परम विशुद्ध निज गुण की दो पर्यायि है । (१) शुद्ध दशा और (२) अशुद्ध दशा । आत्मा की निर्मल

दशा को सम्यग्दर्शन कहते हैं और अशुद्ध अवस्था को मिथ्या-दर्शन कहा जाता है ।

मिथ्यादर्शन आत्मा का विकारी भाव है और सम्यग्दर्शन अविकारी भाव । सम्यग्दर्शन अमृत तुल्य है तो मिथ्यादर्शन विष तुल्य ।

इस सम्यग्दर्शन के जैन आगमों में अनेक भेद-प्रभेद उपलब्ध होते हैं —

उनमें मुख्य पाँच भेद हैं जो निम्नलिखित हैं—

१ सास्वादन, २ क्षायोपशमिक, ३ औपशमिक, ४ वेदक और ५ क्षायिक ।

सास्वादन सम्यक्त्व—उपशम सम्यक्त्व से च्युत होता हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व के स्थान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक की स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व नाम से कही जाती है ।

२ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से उदय में आए हुए मिथ्यात्व मोहनीय एवं अनन्तानुबन्धी चतुष्क का क्षय होने पर तथा उदय प्राप्त कर्म प्रकृतियों का उपशम होने से जीव का जो परिणाम विशेष होता है, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है । यह विशुद्धि ऐसी ही है जैसे जल प्रक्षालन से कोद्वेष धान्य की मादक शक्ति कुछ नष्ट हो जाती है तो कुछ अवशिष्ट रह जाती है ।

३, औपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा दर्शन मोह का त्रिक इस तरह कुल मिलाकर सप्त प्रकृतियाँ सम्यक्त्व गुण की विरोधी हैं । इन सातों प्रकृतियों के उपशम द्वारा होने वाले जीव की अवस्था विशेष का नाम औपशमिक सम्यक्त्व है । जैसे मल के नीचे जम जाने पर जल में अपने आप स्वच्छता आ जाती है वैसे ही इस सम्यक्त्व से मिथ्यात्व कर्दम नीचे दब जाता है ।

४ वेदक सम्यक्त्व—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होते समय आत्मा मे महान् विशुद्धता आती है, और जब वह सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम कर्म दलिक का अनुभव करता है उस समय होने वाली आत्मा की स्थिति विशेष वेदक सम्यक्त्व के अभिधान से सम्बोधित होनी है ।

क्षायिक सम्यक्त्व—उपर्युक्त सातो प्रकृतियों का समूल उन्मूलन ही शास्त्रो मे क्षायिक सम्यक्त्व के नाम से अभिहित है । यह आत्मा की सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि है । सम्पूर्ण दर्शनमोहनीय कर्म से विमुक्त हो आत्मा उसी प्रकार सर्वथा निर्मल बन जाती है जैसे सभी प्रकार के मल से रहित विशुद्ध जल ।

अन्य जगह द्विविध सम्यक्त्व निम्न प्रकार कहा गया है—

द्रव्य सम्यक्त्व और भाव सम्यक्त्व—

मिथ्यात्व के पुद्गल जब विशुद्ध रूप मे परिणत हो जाते हैं तब वे पुद्गल द्रव्य सम्यक्त्व कहलाते हैं और उनसे होने वाला जीव का तत्व श्रद्धा रूप विशिष्ट परिणाम भाव सम्यक्त्व है ।

निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार-सम्यक्त्व—

राग-द्वेष एव मोह का आत्यन्तिक क्षय हो जाना तथा आत्म-भाव मे रमण करना जहाँ निश्चय सम्यक्त्व है वहाँ वीतराग को देव मानना, शुद्ध पंच महाव्रत धारक मुनि को गुरु समझना एवं केवल-प्ररूपित दया को श्रेयष्कर धर्म स्वीकार करना व्यवहार सम्यक्त्व है ।

पौद्गलिक सम्यक्त्व तथा अपौद्गलिक सम्यक्त्व—

क्षायोपशमिक पौद्गलिक सम्यक्त्व है और क्षायिक तथा श्रौपशमिक ये दोनो सम्यक्त्व अपौद्गलिक है । कारण, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था मे कर्म पुद्गलो का प्रदेशानुभव होता है और क्षायिक एव श्रौपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था मे न तो प्रदेशानुभव होता है और न विपाकानुभव ही ।

निसर्गज सम्यक्त्व और अभिगमज सम्यक्त्व •

जाति स्मरण ज्ञान के योग से तथा गुरु आदि के उपदेश के विना स्वभाव से जो सम्यक्त्व के प्रति रुचि होती है उस तत्व श्रद्धा को निसर्गज सम्यक्त्व कहते हैं। तीर्थकर भगवान तथा गुरु आदि के उपदेश से जो सम्यक्त्व होता है, उस सम्यक्त्व का नाम अधिगमज सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व के अन्य प्रकार से तीन भेद भी द्रष्टव्य हैं—

(१) कारक सम्यक्त्व जिस सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर इस जीव की इच्छा सम्यग्चारित्र के प्रति विशिष्ट रूप से जागृत हो, उस सम्यक्त्व का नाम कारक सम्यक्त्व है। इस प्रकार की सम्यक्त्व वाला जीव स्वयं चारित्र धर्म का पालन करता है तथा दूसरो से भी पालन करवाता है।

(२) रोचक सम्यक्त्व सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर जीव की रुचि समय-पालन की तरफ अवश्य होती है किन्तु चारित्रावरणीय कर्म के उदय से प्राणी समय पालन नहीं कर सकता है, उसे रोचक सम्यक्त्व कहा जाता है।

(३) दीपक सम्यक्त्व स्वयं मे तो सम्यग्दर्शन की ज्योति नहीं जग पाई है किन्तु दूसरो के अन्त करण मे जागृत करने की क्षमता रखता है। वह आत्मा उपचार से दीपक सम्यक्त्व से युक्त होता है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के २८वे अध्ययन मे दश विध रुचियाँ निम्न प्रकार से बताई गई है—

१. निसर्ग रुचि गुरु आदि के सदुपदेश विना, स्वभाव से जाति स्मरण ज्ञान के योग से जो सम्यक्त्व के प्रति रुचि जागृत होती है, वह निसर्ग रुचि कहलाती है।

२ उपदेश रुचि अरिहन्त वीतराग भगवान् तथा गुरु आदि के सदुपदेश से उत्पन्न होने वाली तत्व श्रद्धा, उपदेश रुचि के नाम से अभिहित है।

३ आज्ञा रुचि • तीर्थकर भगवान अथवा उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाले मुनियों की आज्ञा का आराधन करते हुए सम्यक्त्व के प्रति होने वाली अभिलाषा को, आज्ञा रुचि कहा गया है ।

४ सूत्र रुचि : आचाराग आदि द्वादश अग सूत्रों के अध्ययन से समुत्पन्न श्रद्धा, सूत्र रुचि है ।

५ बीज रुचि एक पद के सीखने पर भी उसका अनेक पदों के रूप में परिणत हो जाना, बीज रुचि है, जैसे एक छोटे से बीज का बड़े वृक्ष के रूप में हो जाना तथा छोटे से तेल बिन्दु का जल में फैल कर विस्तृत आकार धारण कर लेना ।

६ अभिगम रुचि अगोपागादि सूत्रों का अर्थ रूप पठन-पाठन करने से उत्पन्न श्रद्धा, अभिगम रुचि है ।

७ विस्तार रुचि नव तत्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय निक्षेप, प्रमाण छ द्रव्य आदि का विस्तृत ज्ञान करते हुए सम्यक्त्व की तरफ जो अभिरुचि होती है, उसका नाम विस्तार रुचि है ।

८ क्रिया रुचि विशिष्ट प्रकार की धार्मिक क्रिया करते हुए सम्यक्त्व के प्रति रुचि का होना, क्रिया रुचि है ।

९ साक्षेप रुचि : जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में विशिष्ट विज्ञ नहीं है, आगम ज्ञान का दिग्गज विद्वान् भी नहीं है फिर भी स्वल्प ज्ञान के होने पर भी तत्व श्रद्धा मजबूत रखता है, उसे साक्षेप रुचि वाला कहा जाता है ।

१० धर्म रुचि श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म का सुचारु रूप से आराधन करते-करते सम्यक्त्व के प्रति रुचि प्रकट होना, धर्म रुचि के नाम से अभिहित है ।^१

१—निर्गुणवैश्वदेव, आण, ई मुत्तवीयरश्मेव ।

अभिगम विस्तार ई, क्रिया सजेव धम्मरई । (उ अ २८ गा १६)

जिस प्रकार स्वर्णमय भूषणों में रत्न जड़ दिये जाय तो उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है अथवा सहज सौन्दर्य युक्त शरीर सुन्दर वस्त्राभूषणों से निखर उठता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व के भी कुछ भूषण हैं जिनसे सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है वे भूषण इस प्रकार हैं—

१ स्थिरता : जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म पर स्वयं सुदर्शन एव कामदेव की तरह दृढ़ रहना तथा दूसरों को भी मजबूत बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार प्रियधर्मों के साथ हठधर्मों होना सम्यक्त्व का पहला भूषण है ।

२ प्रभावना जिन शासन की प्रभावना करें । जिन मत में फैले हुए भ्रम का निराकरण कर जिन धर्मों की लौकिक और लोकोत्तर महिमा को प्रकाशित करें, इस प्रकार की शुभ उत्साह भरी प्रवृत्तियों से भी सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है ।

३. भक्ति तीसरे भूषण में ये गुण सन्निहित हैं, गुरुजन की भक्ति, विनय व वैय्यावृत्य करना और ज्ञान, दर्शनचारित्र्य में जो हमसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हों उनका आदर सत्कार करना इत्यादि ।

४ कौशल - सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों का सागोपांग अधिकृत विशेष ज्ञान का नाम कौशल भूषण है । इसके द्वारा सम्यग्दर्शनी अन्य लोगों को भी धर्म में स्थिर करने में सक्षम होता है ।

५ तीर्थ सेवा सम्यग्दर्शन रूप स्वर्ण, सेवा के सौरभ से सुवासित होकर और भी देदीप्यमान बन जाता है । चतुर्विध सघ साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका की यथोचित सेवा करना ।

ये पंचविध भूषण सम्यग्दर्शन में एक नहीं, अपूर्व चमक-दमक एव कान्ति उत्पन्न करते हैं ।^१

१—स्थैर्यं प्रभावना भवति, कौशल जिन शासने ।

तीर्थ सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रचक्षते ॥

सम्यग्दर्शन ही आध्यात्मिक साधना का मूल मंत्र है। सम्यक्त्व की महिमा व गरिमा अकथनीय है। किसी आचार्य ने ठीक ही कहा है :—

“दसण मूलो घम्मो ।”

धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। जैसे मूल के अभाव में वृक्ष नहीं टिक पाता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन के अभाव में धर्म के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक अन्तर्मुहुर्त के लिए भी सम्यग्दर्शन का सस्पर्श सीमित भव-भ्रमण का कारण होता है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की महिमा अद्भुत है। सम्यग्दर्शन वास्तव में एक अखंड ज्योति पुञ्ज है। उसका चमत्कार न तो बुद्धिगम्य है और न हमारी कल्पना में ही आता है।

सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान, ज्ञान नहीं रहता बल्कि अज्ञान माना जाता है और चारित्र, चारित्र न होकर कुचारित्र कहलाता है।

सम्यग्दर्शन के प्रकट होते ही आत्मा में एक नयी जागृति उत्पन्न होती है। जहाँ वह जिन भोगोपभोग के साधनों में ममत्व बुद्धि रखता था, वहाँ वे उसे रोग तुल्य प्रतीत होने लगते हैं।

जैसे जन्मान्ध पुरुष को दृष्टि उत्पन्न होने पर सृष्टि अपूर्व दिखाई देती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि पैदा होने पर उस आत्मा को जगत् के पदार्थ मुग्ध नहीं बना सकते हैं। जिन स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता आदि सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए वह तरह-तरह के पापकर्म का आचरण करता था, अब वे सारे भोगोपभोग उसे मिट्टी के ढेले की तरह प्रतीत होते हैं।

“इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती का वैभव अद्वितीय माना जाता है। वे छ खण्ड के अधिनायक, नव-निधान एव चौदह रत्नरूप ऐश्वर्य के उपभोक्ता माने जाते हैं और इन्द्र का वैभव भी स्वर्ग लोक में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है। इन दोनों पदों की प्राप्ति के लिए जहाँ

देव, दानव और मानव तरसते हैं, वहाँ सम्यग्दृष्टि उन्हें “काक कबीर सम मानता है ।”^१ इस प्रकार की दृष्टि सम्यग्दर्शन के कारण ही है ।

यह कोई आवश्यक नहीं कि सम्यग्दृष्टि प्राणी ग्रहवास का त्याग कर वनवास स्वीकार करे ही । परिवार को छोड़ अनगर बने ही । विषय कषाय को सर्वथा हेय समझकर भी वह कभी त्याग कर सकता है कभी नहीं भी । कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में अनगर बने ही । कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में रहता पड़े तो भी उसमें वह तन्मय नहीं बनता है ।” वह भोगोपभोग के साधनों से उसी प्रकार अलग रहता है, जिस प्रकार जल में जलज ।^२

भरत चक्रवर्ती की तरह ससार में रहता हुआ भी सम्यग्दृष्टि उस में आसक्त नहीं बनता ।

‘आलोचना पाठ’ में कहा गया है—

“अहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तर गत न्यारो रहे, ज्यू धाय खिलावे बाल ॥”

धाय माता जैसे दूसरों के बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, वह सब तरह से माता के सदृश ही बाहर का व्यवहार करती है वह उसके सुख में सुखी व दुःख में दुःखी होती है किन्तु एक क्षण भर के लिए भी यह नहीं भूलती है कि यह बच्चा मेरा नहीं, बल्कि पराया है ।

जैसे सूर्य का उदय सृष्टि को नया रूप एवं नयी कान्ति देता है, रात्रि के सघन अन्धकार को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है वैसे ही सम्यग्दर्शन का आलोक आत्मा में एक विशिष्ट जागृति प्रदान करता है ।

सम्यग्दर्शन की ज्योति विचारों पर तो परिवर्तन लाती ही है किन्तु व्यवहार में भी परिवर्तन किए बिना नहीं रहती । विचार

१—चक्रवर्ती की सम्पदा, इन्द्र सरीखा भोग ।

काक बीट सम गिनत है, सम्यग्दृष्टि लोग ॥

२—जहा पोम्म जले जाय, नोव लिप्पइ वारिणा । (उ. अ. २५ गा २७)

का परिवर्तन आचार पर असर करता ही है। उसे दुनिया के विषय-भोग नीरस, दुःखद एव भव-भ्रमण कारक दृष्टिगत होते हैं।

नाटक का पात्र राजा नाच करता है। राजा की तरह ऐश्वर्य का उपभोग करता है। युद्ध करता है, पराजित होने पर खेदानुभव करता है और विजयी होने पर प्रसन्नता अनुभव करता है। वेश-भूषा राजा की तरह ही पहनता है और दिखने में सब चिन्ह राजा की तरह ही दृष्टिगोचर होते हैं। वह किसी भी प्रकार से राजा से कम दिखाई नहीं देता, फिर भी मन में तो यही चिन्तन करता है कि "मैं वास्तविक राजा नहीं, बल्कि अभिनय करने वाला हूँ। वैसे ही सम्यग्दर्शनी गृहस्थ-जीवन में सुख-दुःख के प्रसंगों पर सुखानुभव तथा दुःखानुभव करता है। सयोग और वियोग में हर्ष एव विपाद व्यक्त करता हुआ भी ससार के तीव्र मोह के वातावरण से उसका जीवन अलग-थलग रहता है।

'योग विन्दु' में आचार्य हरिभद्र ने कहा है—“सम्यग्दर्शनी व्यक्ति को शरीर ससार में रहता है और मन मोक्ष में।”

जिस प्रकार गाय अपने बच्चे को नहीं भूलती है, पतिव्रता अपने पति को विस्मृत नहीं करती है, पतिहारिण एक दूसरी से हँस-हँसकर बातें करती हुई, तालिये पीटती हुई, सिर पर रखे हुए घर को नहीं भूलती है, नटी नाचती है, कूदती है तरह-तरह से अग-प्रत्यगो को हिलाती-डुलाती है फिर भी अपने लक्ष्य-स्थल रस्सी को हमेशा ध्यान में रखती है। चकवी कभी भी सूर्य को नहीं भूलती है, उसका ध्यान बराबर यही बना रहता है कि कब सूर्योदय हो और कब हमारा विरह समाप्त हो। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि ससार में रहकर भी आत्म-साधना के पवित्र पथ को विस्मरण नहीं करता है।

एक बार राम भक्त हनुमान् ने भक्तप्रवर विभीषण से पूछा—
“आपका लका में निवास कैसे होता है ?”

प्रत्युत्तर देते हुए विभीषण ने कहा—

“सुनुहु पवनसुत । रहनि हमारी ।

जिमि दसनन बिच, जीभ बिचारी ॥” (रामचरित मानस)

जिस प्रकार बत्तीस दातो के बीच जिह्वा सावधान व सतर्क रहती है, इसी प्रकार मैं रावण की लका में सतर्कता से रहता हूँ ।

इसी प्रकार सम्यग्दर्शी भी ससार में सजग रहते हैं ।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन की तुलना भ्रमर एवं मक्षिका के दृष्टान्त से की जा सकती है । भ्रमर और मक्षिका की तरह सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जीवन होता है ।

भ्रमर सुमनो पर मडराता है, रस पीता है, उसके सौरभमय वातावरण में घूमता है किन्तु बन्धन में नहीं पडता है । जब चाहता तब वह वहाँ से उड़ भी सकता है । किन्तु, मक्षिका की स्थिति कुछ निराली होती है । वह जिस श्लेष्म पर बैठती है उससे उड़ने की इच्छा करके भी वह उड़ नहीं सकती ।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भ्रमर की तरह ससार में रहता हुआ भी जब चाहता है तब वह मोह-ममत्व से अलग हट सकता है और मिथ्यादृष्टि अन्तिम घडियो तक भी उसी में उलझा रहता है ।

जैसे हजारों वर्षों तक भी जल के तल में रहने वाले सोने पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, वैसे ही ससारस्थ सम्यक्त्वी पाप कर्मों से अलिप्त रहता है ।

“सम्मत्त-दसी न करेइ पावं ।”

सम्यक् दृष्टि आत्मा पाप कर्म नहीं करता है ।

“समभू गके पाप से, अण समभू हर्षन्त ।

वे लूखा वे चीकना इण विघ कर्म बन्वन्त ॥”

ससार के प्राणी कोई सुखी नजर नहीं आते । सब का अपना-अपना रोना है । कोई धन के लिए रोता है, कोई जन के लिए तडफता है,

कोई मकान के लिए छट पटाता है तो कोई मोटर कार के लिए आकुल और व्याकुल बन रहा है। ससार का कोई भी प्राणी मजबूती के साथ नहीं कह सकता है कि "मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ।" क्योंकि, जब तक इन्द्रियो की विषयो मे आसक्ति है तब तक मानव को सच्चा सुख मिलना सम्भव ही नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा मे है और वह कहीं बाहर टटोलता है। लेकिन सम्यग्दृष्टि ने हिन्दी के प्रसिद्ध कवि निराला की इस बात को हृदयगम कर लिया है—

“पास ही रे हीरे की खान ।

खोजता उसे कहाँ नादान ॥”

और कबीर की निम्नोक्ति सत्य चरितार्थ होती है—

“सबकी मृट्टी लाल है, कोई नहीं कगाल ।’

मृट्टी खोल नहीं देखते, यही बडा वेहाल ॥”

सम्भक्त्व के असद्भाव मे अन्तर्नयन खुल ही नहीं सकते और जब तक अन्तश्चक्षु नहीं खुलते तब तक हम अपने आत्म भान को जाग्रत कर ही नहीं सकते ।

आपने कभी भ्रान्त बने हुए सिंह के वच्चे की कहानी सुनी होगी—

सयोगवश एक सिंह-शिशु भेडो मे आकर मिल गया । और अपने आपको भेड समझने लगा ।

एक वार शेर की गर्जना से भयभीत हो कर भगते हुए उस सिंह-शावक को शेर ने 'सिंहत्व' का भान कराते हुए कहा—

“भगो मत, तूँ और मैं दो नहीं वल्कि एक ही है ।

विश्वास नहीं हो तो चल किसी नदी के किनारे अपना स्वरूप देखले ।”

वे नदी-तट पर पहुँचे । सरिता के विमल जल मे अपना सिंह सदृश स्पष्ट प्रतिबिम्ब देख, उस सिंह-शावक ने अपने सच्चे स्वरूप को

पहचान लिया, अब उसमे एक नया ही परिवर्तन था । उसकी हीनता, दीनता विलुप्त हो चुकी थी । सिंह के तेज से वह दीप्तिमान था । ज्ञान होते ही वह अपने आपको भेड नहीं, बल्कि शेर समझने लगा ।

इसी प्रकार अपने स्वरूप को भूला मानव तीर्थंकर या सद्गुरु के प्रबोध से जब सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब वह भी अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को हृदयगम कर मस्ती से गुणगुनाने लगता है ।

“मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहा नही होती छाया धूप ।”

दृष्टि सुधरते ही सृष्टि भी सुधर जाती है । सम्यग्दर्शन प्राप्त होते ही उसे पता चलता है कि मेरी आत्मा अनन्त शक्ति का भंडार है । वह देह और आत्मा को भिन्न-भिन्न तत्व मानने लगता है ।

सम्यग्दर्शन आत्मा सासारिक सुखोपभोगो के विराट् साधनो को प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करता किन्तु यह सोचता है कि कब वह सुसमय आए जब कि मैं इनसे परे हूँ । यह भी एक प्रकार का बन्धन है ।

इसी प्रसंग मे मुझे एक कथा याद आ रही है—

एक वार ससुराल जाती हुई किसी लडकी के रुदन को सुन कर कोपाविष्ट हो अकबर बोल उठा—

“ये दामाद बहुत खराब होते हैं । विचारो निर्दोष वालाओ को रुलाते है, अत इन्हे शूली पर चढादो ।”

सभी सभासद अवाक् थे । वीरवल को यह कार्य सौपा गया ।

वीरवल विचक्षण था । उसने कुछ स्वर्णमय कुछ रजतमय और कुछ लोहे की शूलिया बनवादी ।

कार्य समाप्ति पर राजा को वे शूलियाँ दिखाई गई । उन शूलियो को देख अकबर ने जिज्ञासा प्रकट की—

“यह भेद क्यों ?”

वीरवल का तत्काल उत्तर था—“दामादो के पद भी तो अलग-अलग है । आप जहापनाह भी किसी के दामाद हैं, ये प्रतिष्ठित सामतगण भी इसी श्रेणी में आते हैं और साधारण व्यक्ति भी किसी के जवाई है ।

पद प्रतिष्ठा के उत्तम, मध्यम, सामान्य तारतम्य को दृष्टिगत रखते स्वर्ण, चादी एवं लोहे की शूलिया निर्मित की गई है ।

वीरवल के इस चोट भरे उत्तर से सब हतप्रभ हो गए, पर बादशाह ने सिर हिलाते कहा—

“बन्धन तो बन्धन ही है । सोने की शूलिया भी मृत्यु का ही निमन्त्रण है ।”

सच्चा ज्ञान वही है जो सम्यग्दर्शन से समन्वित है ।

सम्यग्दर्शन के अभाव में आचार्य तक का पद भी भारभूत हो जाता है । हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण अगारमर्दानाचार्य का आता है ।

एक वार किसी राजा ने एक स्वप्न में देखा—

“पाँच सौ हाथी एक गीदड़ की सेवा कर रहे हैं ।”

इस अजब गजब के स्वप्न को देख, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ । उनके विस्मय का पारावार नहीं रहा । उन्होंने अपनी सभा के बुद्धिमान् मन्त्रियों से स्वप्न का अर्थ पूछा ।

मन्त्रिगण भी इस रहस्य को प्रकट करने में असमर्थ रहे । उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दिया जाय ।

इतने में ही किसी एक वनपालक ने आकर राजा को बधा दी । “राजन ! एक आचार्य पाँच सौ शिष्यों की मडली युक्त अपनी वाटिका में पधारे है ।”

यह सुनते ही राजा ने निश्चय किया कि कहीं मेरे स्वप्न के गीदड़ ये आचार्य तो नहीं है ।

परीक्षार्थ राजा ने मुनि के स्थान के चारो तरफ कोयलो के छोटे छोटे कण बिखेर दिये ।

छोटे मुनि रात्रि को बाहर परठने को आते किन्तु यह सोच कर कि यहाँ सूक्ष्म जीवो की उत्पत्ति हो चुकी है । पुन भीतर लौट जाते ।

इस परेशानी से आचार्यजी उबल पडे । “कहाँ है जीवोत्पत्ति । लो मै जाता हूँ”, जीवोत्पत्ति है तो मैं क्या करूँ । आवश्यक कार्यों की तो निवृत्ति करनी ही होगी ।

आचार्य उन कोयलो को मर्दन करते निश्शंक भाव से तेज कदम रखते हुए गये और पुन भीतर आगये ।

गुप्तचरो से राजा ने समझ लिया कि वास्तव मे मेरे स्वप्न के गीदड ये आचार्य हैं और हस्तोरत्न तुल्य इनका यह विराट् शिष्य-परिवार है ।

गुरु अभव्य है और शिष्य भव्य । आचार्य के पास बाह्य ज्ञान का तो भंडार भरा पडा है किन्तु सम्यग्दर्शन का अभाव है ।

सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के जीवन मे आकाश-पाताल सा अन्तर है । सम्यक् दृष्टि बुरे मे से अच्छाई चुनता है और मिथ्या दृष्टि अच्छाई मे से बुराई को ही ग्रहण करता है । यह इस कथा से सुस्पष्ट हो जायेगा—

एक वार अकवर ने वीरवल से कहा—

“मैने एक स्वप्न देखा है ।”

“वह स्वप्न कौनसा है ?” वीरवल की विनम्र जिज्ञासा थी ।

“मैं और तू कही घूमने निकले । रास्ते मे एक अमृत कुण्ड और दूसरा गन्दगी से व्याप्त कुण्ड उपलब्ध हुए । तुम तो गन्दगी के कुण्ड मे जा गिरे और मैं अमृत कुण्ड मे ।”

स्वप्न मुनकर सभा भवन अट्टहाम मे गूँज उठा। मौलवी और वीरवल मे ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोग इस प्रसंग से मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुए।

पर वीरवल विचलित नहीं हुआ। उसकी उत्पात वृद्धि निखरी और उसने नहले पर बहला रखते हुए कहा—

“हजूर ? मुझे भी एक स्वप्न आया है—उसका पूर्वार्ध आपके स्वप्न के सदृश ही है किन्तु इसमे आगे भी मैंने कुछ और देखा है।”

सारी सभा मे उत्सुकता फैल गई और जानना चाहा कि आगे क्या हुआ ?

वीरवल ने आगे हाल मुनाते हुए कहा—

“जहांपनाह मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे।”

इस कथा का साराण यही है कि सम्यग्दर्शनी का जीवन वीरवल की तरह होता है जो ममार के विषम त्र गन्दगी युक्त वातावरण मे रह कर भी सम्यक्त्व रूप अमृत रम का पान करना है और मिथ्यात्वी का जीवन सम्राट की तरह होता है जो अनृत तुल्य उच्च जाति आदि मे जन्म लेकर भी मिथ्यात्व की गन्दगी को ही चाटता रहता

कितने खेद और विस्मय का विषय है कि ऐसे प्रकाशमान सम्यग्दर्शन रत्न को जानते-पहचानते हुए भी वर्तमान मे हम विभिन्न अन्ध-विश्वासो एव कुप्रथाओ से ग्रसित है।

आज का मोह ममत्व से भरा हुआ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन इतना विकृत हो चुका है कि वह अपने आपको सही रूप में पहचान ही नहीं पाता है ।

आज हमारी श्रद्धा इतनी विचलित हो चुकी है कि हम जगत् पूज्य, देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ अरिहन्तो को छोड़कर मिथ्यात्वो देवी-देवो के कुचक्र में फस गए हैं । आज हमारी स्थिति ऐसी ही बन गई है जैसे कोई व्यक्ति क्षीर समुद्र के सुस्वादु, मधुर एवं सरस जल को छोड़कर लवण समुद्र के क्षार-जल से अपनी तृषा शान्त करना चाहता हो । इससे अधिक और क्या मूर्खता हो सकती है ?

हम सद्गुरुओं से प्रबोधित हो इन जड परम्पराओं से उन्मुक्त बने । पत्थर, पहाड़, पीपल, नदी और नालो पर आसन जमाकर बैठने वाले देवी-देवो की पूजा करना छोड़ें । ग्रन्थ विश्वास एवं जड परम्पराओं को भ्रूणभोर दें । कुप्रथाओं को तोड़कर फेंक दें ।

जो रीति रिवाज अच्छे हो वे अगर प्राचीन भी हो तो भी उन्हें स्वीकार करें और यदि आज की प्रचलित मान्यता भी बुरी हो तो उसे सहर्ष त्यागने को तत्पर रहें ।

एक वार भी हमारी आत्मा ने मिथ्यात्व से हट कर सम्यक्त्व का रसास्वादन कर लिया तो फिर उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहेगी । वह तो स्वयं ही आध्यात्मिक रस का पान करने को उस गाडीवान की तरह लालायित रहेगा ।

ससुराल पहुँचने पर किसी दामाद का गुलावजामुन जैसे सुस्वादु पक्वान्न से स्वागत किया गया, पर साथ वाला गाडीवान तमका । वह अपनी रखी शर्त पर जोर देकर कहने लगा "मुझे तो 'गुडराव' ही खिलाओ । मैं तो ये 'ऊँट' के मींगने नहीं खाऊँगा । मुझे तो गुडराव" ही खिलाओ ।"

"कल खिलाऊँगा ।" विश्वास दिलाते जवाई जी ने प्रत्युत्तर

“नहीं आज ही और अभी ही।”

“कल अवश्य ही खिला दूँगा, अभी आग्रह छोड़ दो। शान्त स्वर में दामाद ने समझाया।

किन्तु वह अपने हट पर दूढ़ था। उसने अपनी माग पर अडकर दामाद से लडना प्रारम्भ कर दिया। दोनों की गुत्थमगुत्थी में दामाद ने गाडीवान् को नीचे पटका और कुछ गुलाबजामुन जिसे वह “ऊँट के मीगने” मान रहा था, मुँह में डाल ही दिये। थू थू करते हुए भी गाडीवान् को उसका अच्छा मधूर रस चखने का प्रसंग आया। वे उसे बहुत स्वादिष्ट लगे और चट से पाहुना से बोल उठा—

“आप हटें, मैं स्वयं ही इन्हें खालूँगा।”

फिर कभी भी आपको ससुरान आना हो, आप मुझे ही सग में लाना।

इसी प्रकार जब ज्ञानी गुरु के द्वारा सम्यग्दर्शन का, अवोध प्राणी, को आस्वादन करवाया जाता है तो वह फिर उसका महान् रसिक बन जाता है।

अन्ध श्रद्धा जीवन को मलिन बनाती है और सुश्रद्धा जीवन में चमत्कार लाती है। अन्ध श्रद्धा से प्रेरित हो कमठ तापस गंगा नदी के किनारे पचाग्नि तप रहा था। यह अज्ञान तप स्वयं को भी डुवाता है और दूसरो को भी।

मिथ्या दृष्टि बहिर्मुखी बन सुख के साधनो को बाहर ढूँढता है, पर वह सच्चे सुख को प्राप्त करने में उस ठग की तरह विफल ही रहता है।

रास्ते में किसी घनाढ्य सेठ के सग एक ठग हो लिया प्रसंग देखकर सेठ से ठग बोला।

“धन सम्पत्ति संभाल कर रखना, यहाँ खतरा है।

बहुमूल्य वटुआ दिखाते हुए सेठ ने कहा—

“मुझे क्या डर है, पुण्य सब की रक्षा करता है।”

ठग कुछ समय साथ रहा। रात्रि को सेठ के सो जाने पर वह ठग उस सेठ के बहुमूल्य वटुए को खोजता। पर आश्चर्य वह वटुआ उसे कहीं नहीं मिला। कुछ समय साथ रहने के पश्चात् आश्चर्य चकित हो उस ठग ने कहा—

“सेठजी ! मैं ठग हूँ और इसी उद्देश्य से तुम्हारे सग रहा था, किन्तु बताया वह वटुआ तुम कहा रखते थे।”

“रात्रि को वह तुम्हारी जेब में रहता था।” सेठ का प्रत्युत्तर था।

ठग के आश्चर्य का पारावार ही नहीं रहा। उसने सेठ से कहा—“तुम तो ठगों के भी ठग रहे।”

सेठ ने अपने आपको सभालते हुए ब्रतलाया—“ठग हमेशा दूसरों की ही जेब सभाला करता है, अपनी नहीं।

हम उस ठग की तरह मूर्ख न बनें। सम्यग्दर्शन को भली भाँति हृदयगम कर सही मार्ग पर हमारे कदम यदि सतत अबाधरूप से गतिशील रहे तो हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

हाँ, तो आइये। सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर सच्चे आत्म सुखों के उपभोक्ता बनें।

पर्युषण परवाराधना का

तृ ती य दि व स

चा

रि

त्र

दि

व

स

ज्ञान एव दर्शन की सम्यक् आराधना के अनन्तर आज का यह तृतीय दिवस चरित्रआराधना का दिन है। आचरण के बिना कोरा ज्ञान कल्याणकर नहीं है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गहन अध्ययन मनन एव चिन्तन करते हैं, पर यह कटु सत्य है कि हमारे व्यवहार में करनी का प्रायः अभाव सा है। अतः आज का हमारा जीवन सुख-शान्ति से कोसों दूर है। वास्तविक कल्याण के लिए हम जीवन में सद्आचरण को अंगीकृत करें, यही आज के दिवस का प्रयोजन है।

हमने समझ लिया कि हमारे घर में कूड़ा-कचरा भरा हुआ है, किन्तु उसे निकाल कर बाहर फेंकने का प्रयास नहीं किया तो भला बतलाए कि यह जानना क्या अर्थ रखता है ।

हमारी ओर एक भयंकर नाग लपका आ रहा है और हमने आँखों से देखा किन्तु यह देखना क्या मतलब रखता है जबकि उससे अपने आपको अलग हटाया नहीं ।

अमुक औषध हमारे अमुक रोग का नाशक है यह जाना, किन्तु समय पर दवा का नहीं किया, बोलिए जानने भर से आपको कौनसा लाभ मिला अर्थात् कहना होगा कुछ भी नहीं ।

मिथ्री बहुत मीठी है, किन्तु आपने जिब्हा पर रखकर चखा नहीं बताइये क्या मजा है मिथ्री में ?

आपके पास भोजन से "सट" भरा हुआ है और आपको यह भी ज्ञान है कि खाने से भूख मिट सकती है किन्तु उसे खाया नहीं, तो आप ही कहिए आपकी भूख मिट तो जायगी ? नहीं, कभी नहीं मिट सकता है ।

यह जानना उस सेठ की तरह होगा । कहा जाता है किसी सेठ के घर में एक चोर घुसा । सेठानी की निद्रा सहसा टूटी और सेठ को सावधान करती हुई वह बोली—

"पति देव ! घर में चोर घुसे है ।"

"जानू हूँ" सेठ का प्रत्युत्तर था ।"

"अरे ! तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश कर लिया है।" सेठानी ने कापते स्वर में कहा ।

"जानू हूँ ।"

"तिजोरी के ताले तोड़ दिये है ।"

"जानू हूँ ।"

"घन की गांठे बाध रहा है ।"

"जानू हूँ ।"

"अजी ! देखो, घन की गांठे लिए भाग रहा है ।"

"जानू हूँ ।"

आखिर हैरान होकर सेठानी ने तमककर रोव भरे शब्दों में सेठ से कहा—

"जानू जानू कर रचा, माल गयो अति दूर ।

सेठानी कहे सेठ ने, थारा जानपणा में धूर ॥"

विना क्रिया के यह ज्ञान कितना हास्यास्पद है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं ।

संयम (चारित्र) तो वह प्राचीर है जो नवीन आने वाले कर्मास्रव को रोक देता है ।

“ज्ञान का फल क्या है ?”

श्रुतज्ञान का फल विरति है, चारित्र है । और चारित्र का फल निर्वाण है, अगर सम्यग्चारित्र नहीं तो हमारी कोई कीमत नहीं ।
जैसा कि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है—

मतिमान हुए, धृतिमान हुए
गुणवान् हुए वहु खा गुरु लाते ।
इतिहास भूगोल खगाल पढे,
नित्य न्याय रसायण मे कटि राते ।
इस पिगल भूषण भाव भरी,
गुण सीख गुणो कविता करी घाते ।
यदि मित्र चारित्र न चारु हुआ,
धिक्कार है सब चतुराई की वाते ।

अर्थात् हमारा चारित्र सम्यक् न बना तो सभी प्रकार की चतुराई व्यर्थ है ।

जिसने व्याकरण, छन्द, न्याय, दर्शन, सस्कृत और प्राकृत आदि भाषाओं पर एक छत्र अधिकार कर लिया किन्तु अपने आपको न समझा । ऐसे व्यक्ति के लिए कवि का कथन है—

जहाँ खरो चन्दन भारवाही,
भारस्स भागी न हु चन्दणस्स

(उपदेश माला)

जैसे गधे की पीठ पर चन्दन की दोरिया लाद दी जाय अथवा मिट्टी के ढेले किन्तु गधा तो भार ढोने वाला है । उसे क्या मतलब कि उसकी पीठ पर बहुमूल्य पदार्थ रखे हुए हैं अथवा मृत्तिका पिण्ड । इसी प्रकार जिमने सब कुछ जाना किन्तु अपने आपको नहीं परखा है तो सब कुछ निरर्थक है ।

रात दिन मधुर पक्वान्नों में सलग्न रहने वाले चम्मच को क्या ज्ञान कि यह मिष्ठान्न है । मिष्ठान्न का सच्चा आनन्दानुभव तो खाने वाला ही ले सकता है ।

अर्हन्निश पुस्तको की सजावट व सभाल में सतत सलग्न चपरासी को क्या ज्ञान कि इन पुस्तको में अथाह ज्ञान-विज्ञान का सिन्धु लहरा रहा है, इसकी सच्ची आनन्दानुभूति तो होती है तन्मयता से पढने वाले सक्रिय पाठक को ।

“सा विद्या या विमुक्तये ।”

विद्या वही है जो बन्धन से मुक्त कराती है । कोरे अक्षरज्ञान को हमने कभी महत्व नहीं दिया । साक्षरता में सदाचरण की अगर सुवास नहीं है तो “साक्षरा” पलटकर “राक्षसा” हो सकते हैं, परन्तु सुसंस्कारों से अनुप्राणित साक्षर सरस हो जाता है जो पलट कर भी सरस ही रहता है । इस प्रसंग पर एक पौराणिक प्रसंग मुझे याद आता है ।

एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर आदि सभी विद्यार्थियों को पाठ दिया—

“सत्य वद ।”

क्षमा चर ।”

“विनय आचर ।”

दूसरे दिन सभी छात्रों से पाठ पूछे जाने पर सबने तत्काल सुना दिया, किन्तु युधिष्ठिर चुप रहे ।

रोष प्रकट करते हुए गुरु ने कहा—“तुम सबसे बड़े और तुम्हें ही पाठ याद नहीं ।”

“नहीं, आचार्य ।”

सखेद युधिष्ठिर का विनम्र उत्तर था ।

ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं । जब कभी भी आत्मा बन्धन मुक्त बनेगी तो ज्ञान से ही बनेगी ।

कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो केवल क्रिया से ही मुक्ति स्वीकार करते हैं । उनका कथन है—

“क्रियया मुक्ति ”

“ज्ञान भार क्रिया विना ।”

क्रिया के बिना ज्ञान भार भूत है । मुक्ति का एकमात्र कारण क्रिया ही है ।

हमारा विस्तृत समन्वय प्रधान जैन दर्शन का यह वज्र बोध है कि—

“मुक्ति जब कभी भी होगी तब ज्ञान और क्रिया के समन्वय से ही होगी । कथनी और करनी एक होनी चाहिए । कथनी और करनी का मेल ही भव बन्धन से आत्मा को छुटकारा दिलाता है ।

उस वृक्ष से लाभ ही क्या जो समय पर मधुर एवं पौष्टिक फल प्रदान नहीं करता, ठीक इसी प्रकार उस ज्ञान से फायदा ही क्या ? जो सदाचार का विकास नहीं करता ।

यो तो रावण भी अपने समय का सुप्रसिद्ध वेदविज्ञाता, महान् नीतिज्ञ एवं उद्भट पंडित था । पर इतिहास साक्षी है कि सदाचार के अभाव में रावण ने अपना भी अहित किया और साथ-साथ दूसरों का भी ।

जैसे प्रभात की वेला में कमल खिल उठते हैं, वैसे ही ज्ञान का सूर्योदय होने पर सदाचार का कमल खिलना ही चाहिए इसी में ज्ञान की सार्थकता है ।

तलवार की कीमत म्यान से नहीं, बल्कि धार से होती है, उभी प्रकार मनुष्य की महत्ता शरीर से नहीं, चरित्र-बल से है ।

“जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तरवार का, पडी रहने दो म्यान ।”

जैसे आभूषण की कीमत डिबिया से नहीं, वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसके शरीर के ढाँचे से नहीं अर्थात् तलवार का मोल उसके पानी से है और आभूषणों का मूल्य अपनी अच्छाईयो पर निर्भर है । ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसकी चरित्र शक्ति पर आधारित है ।

चरित्र प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज के लिये उतना ही आवश्यक है जितना किसी पौधे के लिये जल । जलाभाव में पौधा मुरक्षित नहीं रह सकता है और चरित्राभाव में व्यक्ति और समाज । कवि रहीम का कथन है—

“रहिमन पानी राखिए, विन पानी सब सून ।
पानी गये न उबरे, मोती मानस चून ॥”

“वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं, जिसके उदित होने पर राग समूह चमकते हैं, भला सूर्यकिरणों के समक्ष अन्धकार में ठहरने की शक्ति कहाँ ? जिस प्रकार सूर्य-किरण के समक्ष अन्धकार नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में कषायान्धकार ठहर नहीं सकता ।”

“क्रिया हीन का ज्ञान हत (नष्ट) ही समझना चाहिये ।^१ ज्ञान के द्वारा ससार और उससे पार होने के उपाय समझे जा सकते हैं किन्तु भवाब्धि से पार होने के लिये तो चारित्र ही आवश्यक है । चारित्र के बिना आज तक न तो जीव मोक्ष में गया है और न जावेगा ।

१ तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति राग गण तमस कुतोऽति-
शक्ति दिनकर किरणाग्रत स्यातुम् ।

२ रय एरण्ण द्रिया हीण्ण ।

“ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चारित्र्य से कर्मों का विरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होती है ।”

मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से आत्म-प्रदेशो पर आगत नवीन कर्मों को रोकने वाला सवर चारित्र्य धर्म है । यह सवर शास्त्र मे सत्तावन प्रकार का बताया गया है जो इस प्रकार है—

पाच समिति, तीन गुप्ति, दस यति धर्म, बावीस परिपह, बारह भावना और पाच चारित्र्य ।

नवीन कर्मों का आगमन जबतक अवरुद्ध न होगा तबतक मुक्ति कहा ? पर आत्मा के साथ जो प्राचीन कर्म लगे हुए है उनको भी तो क्षय करना आवश्यक है । जैसे तडागस्थजल सूर्य के प्रखर ताप से सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मप्रदेश मे अवस्थित प्राचीन कर्म-राशि तपस्तेज से नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है । यह तप ही निर्जरा रूप धर्म है जो शास्त्रो मे द्वादश प्रकार का बताया गया है ।

चारित्र्य शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ पर भी हमे ध्यान देना होगा—

“चयस्य रिक्तीकरण चारित्र्यम् ।”

अनादि अनन्त काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म मल से अपना पिंड छुडाना चारित्र्य है ।

इसी बात को शास्त्रकारो ने यो कहा है—

एय चयरित कर, चारित होई आहिय । (उ० २८।३३।)

अर्थात्—दीर्घद्रष्टा, सर्वहित कामी, त्रिलोकनाथ श्री भगवान महावीर ने द्विविध चारित्र्य धर्म प्ररूपित किया है—

१ नाणोण जाणइ भावे, दमणोण य सद्देहे । चरित्तेण निगिण्हाई, तवेण परिसुज्झइ (उ० २८-३५)

आगार धर्म और अनगार धर्म^१ देशत. पाप प्रवृत्तियों से अलग रहना आगार धर्म है और पूर्णत जगत के छल-कपटों के कदमों से मोह के भयकर तूफानों से, विषय विकार की आधियों से मिथ्यात्वादि के भ्रमावातों से अपने आपको बचाये रखना अनगार धर्म है। प्रभु देशकाल के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने ज्ञानालोक में दूरदर्शिता से जान लिया कि सब प्राणियों की वीर्य-शक्ति एकसमान नहीं हो सकती। अतः उन सब व्यक्तियों के लिये जो पूर्णत. पंच-महाव्रतों की प्रतिज्ञा ग्रहण कर सर्व विरति नहीं बन सकते, देश-विरति का उपदेश किया। एक सरल और दूसरा कठोर मार्ग था। देर अवेर ही सही, किन्तु लक्ष्य बनाकर चलने वाला व्यक्ति अन्ततो-गत्वा सिद्धि का अधिकारी अवश्यमेव बनता है।

जिस व्यक्ति ने आगार धर्म स्वीकार कर लिया, वह प्राणी धन को, जनको, कुटुम्बको, मकान को व हीरे-जवाहरात को बड़ा नहीं मानता। वह बड़ा मानता है धर्म को, चारित्र्य को। वह ससार में रहता हुआ भी जल-कमलवत् निर्लेप और उन प्रपचों से मुक्त होने की कामना रखता है। श्रावक के तीन मनोरथ सुस्पष्ट हैं। वह उस पर चिन्तन करता रहता है—

१ कब वह अच्छी वेला होगी जब मैं थोड़ा या बहुत परिग्रह छोड़ूँगा।

२ कब वह सुन्दर समय होगा जब मैं पंच महाव्रत धारण करूँगा।

३ कब वह मंगल क्षण आयेगा जब मैं सलेखना-सथारा करके पंडित मरण से अपना अन्तिम समय व्यतीत करूँगा।^२

१—दुविधे चित्त धम्मे, आगार चरित्त धम्मे, अनगारचरित्त धम्मे च ॥

२—आग्मभ परिग्रह तण्णीकरी, पंचमहाव्रत धार ॥

अन्तसमय धालीयणा, तीन मनोरथ सार ॥

हमारे प्राचीन आगमके स्वर्णिम पृष्ठों पर चमकने वाले कुछ आगार-धर्मी श्रावकों के सुन्दर चरित्र के ये चिरन्तन प्रसंग कितने मन भावक हैं—

सामायिक चारित्र की निर्मलतम साधना के रूप में सुश्रावक पूरिया हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। अपने नरक गति को टालने के लोभ में मगध पति श्रेणिक भी एक दिन पूरिया श्रावक की सामायिक खरीदने हेतु उसकी सेवामें उपस्थित हुए थे। पर वह सामायिक खरीदी नहीं जा सकी। भगवान महावीर ने उस सामायिक की दलाली में वावन सोने की डूगरिया बतलाई थी। उसकी सम्पूर्ण कीमत चुका देना मगध पति के लिये भी असम्भव था। सत्य है शुद्ध चारित्र-पालन कोटि-कोटि स्वर्ण राशि से भी बढकर है, चढकर है।

‘उपासक दशाग सूत्र’ में आनन्द, कामदेव, कुडकौलिक, सकडाल, महाशतक आदि का जीवन परिचय मिलता है। ये प्रभु महावीर के विशिष्ट श्रावक हुए हैं। देवों ने आकर इनकी परीक्षा ली है और ये श्रावक इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से कामदेव का जीवन पढते ही सहसा एक वार रोमांच हो आता है।

ध्यानस्थ पौषघशाला में ठहरे हुए कामदेव के समक्ष एक मिथ्यास्वी देव ने पिशाच रूप में प्रकट होकर कहा—

“ह्रीं श्रीं, से हीन, मरने का इच्छुक, अय कामदेव ! जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित वीतराग धर्म को छोड़ दो, नहीं, तो आज मैं तुम्हें प्राणों से रहित कर दूँगा।

किन्तु, कामदेव अपने चरित्र में सुदृढ रहे। “तेरे शरीर के इस चमकती तलवार से खण्ड-खण्ड कर दूँगा। मानजा, धर्म छोड़ दे।” देव का कथन था।

फिर भी कामदेव घबराये नहीं। देव के डम भयकराति-भयकर उपसर्ग में भी वे मेरु पर्वत की तरह अकम्प रहे।

कुछ क्षण पश्चात् हाथी रूप में प्रकट होकर पुन देव ने उन्हें सूड में पकड़ आकाश में उछाला। पृथ्वी पर गिरने के अनन्तर पैरो से रौंदा। फिर भी कामदेव तो अविचल ही रहे।

पुन देव ने सर्प बनकर डंक मारा किन्तु यह परीक्षा भी विफल रही।

एक ही रात्रि में तीन-तीन दारुण, दुस्सह और विषम उपसर्गों की परीक्षा में कामदेव मेक की चूलिका की तरह अटल रहे। परिणाम स्वरूप देव को भी नतमस्तक हो हार माननी पड़ी। यह है दैवी बल पर आत्म-बल की विजय और चारित्र्य दृढता का एक अप्रतिम उदाहरण। कवि के शब्द सत्य हुए—

“सब बलों में श्रेष्ठ है, आत्म बल प्रधान।”

‘ज्ञाता धर्मं कथाग’ सूत्र में चर्चित अरण्यक जैसे दृढ धर्मी श्रावक के समक्ष भी एक ऐसा ही उपसर्ग उपस्थित हुआ था जबकि एक मिथ्यात्व धारी देव ने सद्धर्म से विचलित करने के लिये उसकी जहाज को ऊपर उछाली। पर अरण्यक का बाल भी वाका न हुआ। क्योंकि कहा भी है—

“जो दृढ राखे धर्म को, ताहि राखे करतार।”

जो डुबीये धर्म को वह डूबे काली धार।।

अरण्यक इस परीक्षा की अग्नि में तपकर खरे स्वर्ण बन कर कुन्दन की तरह निखरे।

मिथ्यात्वधारी देव भी चरणों में नमित हुआ वन्दन-अभिनन्दन कर अपने द्वारा कृत् दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप के आंसू बहाता स्वर्ग लोक चला गया।

यहाँ ‘दशवैकालिक सूत्र’ की यह मगल गाथा कितनी साकार बनी है—

“देवावित नमंसन्ति, जस्स धम्मो सया मणो।” (द० १ -

अर्थात् जिस व्यक्ति का मन धर्म में लगा रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं ।

इस प्रकार गृहस्थ पाच अणुव्रतों के माध्यम से शिवत्व की सम्यक् आराधना कर अपने धर्म को पलीभूत करते हैं ।

चारित्र्य धर्म का दूसरा स्वरूप है अणुगार धर्म । अणुगार अर्थात् छूट रहित धर्म । इस धर्म का आराधक साधक पञ्चमहाव्रतधारी होता है । साराश यह है कि वह सवथा, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और ममत्व बुद्धि से परे हटकर इन्द्रिय, कपाय, मन एवं आत्म दमन में निरत रहते हैं । यह अणुगार चारित्र्य है । अणुगार के पाँच महाव्रत होते हैं जिनका अत्यन्त सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

१ अहिंसा महाव्रत —जो सर्वथा प्राण (विकलेन्द्रिय) भूत (वनस्पति) जीव (पचेन्द्रिय) और सत्व (चार स्थावर) की मन, वचन और काया से स्वयं हिंसा करते नहीं, दूसरों से करवाते नहीं और करने वाले का अनुमोदन करते नहीं ।

२ सत्य महाव्रत —लोक में निन्दित और अविश्वास के प्रमुख कारण इस अमत्य का त्रिकरण, त्रियोग से त्याग करना, दूसरा महाव्रत है ।

३ अचौर्य महाव्रत —जिम वस्तु का जो स्वामी है, उस वस्तु को उम स्वामी की विना अनुमति लेना अदत्त है । साधु इस अदत्त का तीनकरण तीन योग से त्याग करते हैं ।

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत —माधुजी और साञ्चीजी महाराज इस महाव्रत में सर्वथा प्रकार से मैथुन का परित्याग कर नव वाट से शुद्ध ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हुए इस दुष्कर महाव्रत की साधना करते हैं ।

५ अपरिग्रह महाव्रत —अपरिग्रह साधुओं का अन्तिम महाव्रत है । परिग्रह अनर्थ का मूल है । मुख का मुग्धा स्त्रोत निर्ममत्व बुद्धि है । अतः मयंमी साधक ब्राह्मण पदार्थों का उपभोग करते हुए भी,

शरीर, इन्द्रिय और प्राणों के प्रति भी मोह नहीं करते-तीन करण तीन योग से ।

इस प्रकार अणुगार परिग्रह का त्यागी होता है । चारित्र की गरिमा व महिमा शब्दों में नहीं आकी जा सकती । इसकी शक्ति अनुपमेय है । भगवान महावीर का स्पष्ट प्रघोष है कि जो भी प्राणी मोक्ष में गये हैं, जाते हैं और जायेंगे, वे सब सामायिक चारित्र के बल से ही जायेंगे । इस तथ्य को हम कतिपय निम्न आगमिक प्रकरणों से स्पष्ट करेंगे—

“अरे इसने मेरे भाई की हत्या की ।”

“इसने मेरे पिता के प्राण हरणकिये ।”

“यही मेरे पुत्र का घातक है ।”

“अरे इस दुष्ट ने मेरी माता का सहार किया ।”

“अरे वह पापी है, जिसने मेरे पति को समाप्त किया ।”

“अरे यह वही नीच है, जिसने मेरी पत्नी को मारा ।”

इस तरह उन लोगों के द्वारा मुनि को विचित्र प्रकार की ताड़ना-तर्जना दी जा रही है । गालियों और पत्थरों की वीछारे हो रही हैं किन्तु मुनि समता की सरिता में निमज्जित थे । कलके दुष्ट आज के शिष्ट व मिष्ठ वन चुके हैं । वे विष में भी अमृत सरसा रहे थे । उन्होंने दिखाया कि—

“जे कम्मे सूरा ते घम्मे सूरा ।”

कर्म का बन्ध हँसते-हँसते किया तो इसका भुगतान रोते-रोते वयो । इस कर्म-कर्ज को मुझे हँसते-हँसते ही चुका देना है ।

छ, महिने में कर्म बन्ध करने वाले उस पराक्रमी पुरुष ने छः ही महीनों में शांति और क्षमा से मुख पर बिना किसी सलवट के अन्त तन्त्र के निर्मल भाव से कर्म-श्रु खला को तोड़कर शिवत्व प्राप्त कर लिया ।

घन्य हैं ये महामुनि । जिनकी क्षमा, सहन-शीलता अनुपम है । विश्व के इतिहास में उनका नाम सदा-सदा के लिये चमकता रहेगा ।

ये मुनि और कोई नहीं, अन्तकृतदशाग' सूत्र के स्वर्णिम पृष्ठों पर चमकने वाले क्षमात्रीर महामुनि अर्जुनमाली हैं ।

बिना आचरण कोरा शुष्क ज्ञान उपहासास्पद है । इसका प्रभाव नगण्य और जघन्य होता है । किसी विद्वान् का यह सार भूत एव अनुभूति पूर्ण कथन सर्वथा समुचित है —

“प्रभाव आचरण का ही पडता है, विद्वत्ता का नहीं ।”

“आचरण का विन्दु, विवेचन के सिन्धु से भी श्रेष्ठ है ।”

“एक कण करना, सो टन कहने से अच्छा है ।”

एक प्रचारक जी एक सार्वजनिक सभा में अहिंसा पर अपना अभिमत प्रकट कर रहे थे । वक्ता महोदय ने विभिन्न धर्मों के प्रभावक उदाहरणों से यह मुस्पष्ट सिद्ध करके बताया कि—

“अहिंसा परम धर्म है ।”

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम से भी यह प्रतिध्वनि आई है— “Live and let live” अर्थात् ‘जीओ और जीने दो ।’

उसके भाषण से सभास्थल हर्ष विभोर था । जनता मंत्रमुग्ध बन उनकी तरफ आकृष्ट थी । करतल ध्वनि से सभा-भवन गूँज पडा ।

महाशय जी का वदन बोलते-बोलते पसीने से तरबतर हो गया । जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला । श्रमावधानी से उसके सग दो अडे बाहर आ गिरे, देखते ही सभा चकित हो गई । यह क्या तमाशा है ? अहिंसा का इतना जवर्दस्त विश्लेषण करने वाले वक्ता का जो प्रभाव था, वह कपूर की तरह उड गया । वक्ता महोदय की जो उस ममय स्थिति हुई वह तस्वीर खींचने लायक थी ।

वस्तुतः हमे कोरे गरजने वाले बादलो की आवश्यकता नही है, बरसने वालो की जरूरत है ।

अद्वैतवाद के एक बहुत नामी विद्वान् भारत यात्रा मे घूमते हुए किसी भक्त के घर पहुँचे । भक्त ने पूछा—

“भगवन ! स्नान के लिये जल लाऊँ ?”

“अरे मूर्ख ! समझता ही नही, जहाँ ज्ञानगगा बहती है वहाँ स्नान के लिये जल की क्या आवश्यकता विद्वान ने भक्त से कहा ।

“ठीक महाराज ! मेरी समझ की भ्रान्ति थी ।” भक्त का जबाब था ।”

पर भक्त कच्चा न था । उसने पंडित जी को सन्ध्या समय गरमागरम पकौडे का भोजन खूब खिलाकर महाशय जी को सोने के लिए कमरा दिखा दिया । वह कमरा सभी प्रकार की सुविधाओ से सम्पन्न था, किन्तु भक्त ने जान बूझ कर पानी की कोई व्यवस्था नही की । प्रसंग देखकर भक्त ने बाहर की साकल भी बन्द कर दी ।

अब तो पंडित जी के प्राण प्यास के मारे छटपटाने लगे । उष्ण पदार्थ सेवन के बाद पिपासा की जागृति स्वाभाविक ही है । भक्त से दरवाजा खोलने की प्रार्थना की ।

किन्तु भक्त चुप था ।

बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी जब भक्त नही बोला, तब पंडित जी ने पुनः कहा—

“अरे, मर रहा हूँ । जरा पीने को पानी तो दो भाई ।”

“महाराज आपके पास ज्ञान-गगा बह रही है, उममे से लोटा भरकर पी लीजिए । दरवाजा खटखटाने की कौनसी आवश्यकता है । भक्त का प्रत्युत्तर था ।

विद्वान् समझ गया । मिला तो मही सेर को नवा सेर । ज्ञान का नशा चूर-चूर हो गया । घमड मिट्टी मे मिलगया । यह ज्ञान का

दुरुपयोग है। पढकर जहाँ विनम्र बनना चाहिये, वहाँ उसने अभिमान कर अपने चारित्र को खोया। कोरे ज्ञान वधारने वालो की दुनिया मे ऐसी ही अपकीर्ति होती है।

चारित्र पारसमणि से भी वढ-चढकर है। चारित्र बल से ही अर्जुन माली जैसे हत्यारे को सुदर्शन ने महान् बना दिया था।

त्यागी-वैरागी जम्बू के आदर्श चारित्र के प्रभाव से प्रभव जैसा कुख्यात निन्दित चोर भी महान् बन गया, जो आगे चलकर जैन शासन के महान् ज्योतिर्धर तृतीय प्रभावक पट्टधर आचार्य बने।

चारित्र सच्चा कोहिनूर हीरा है। इसकी चमक के समक्ष अन्य सभी चमकीले पदार्थ निष्प्रभ हो जाते हैं। इसको खोना अपना सर्वस्व खोना है। इस विषय मे अग्रोजी के एक विद्वान ने भी कहा है—

“अगर धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया किन्तु अगर चारित्र खोया तो सब कुछ खोया।”

क्योकि खोया हुआ धन तो कठोर परिश्रम से पुन आसानी से अर्जित किया जा सकता है, विनष्ट स्वास्थ्य भी औषध एव पथ्य आदि सेवन से पुन प्राप्त हो सकता है किन्तु जिस जीव का एक बार चारित्र भ्रष्ट हो चुका है, उस नष्ट चारित्र को पुन. प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

एक तो वह प्राणी है जिसने कभी सत्चारित्र मे प्रवृत्ति ही नहीं की। जैसे नवग्रंथेयक जाति के देव मन्द कषायी होने पर भी चारित्रावरणीय कर्म के उदय से कभी भी सत् चारित्र मे पराक्रम कर ही नहीं सकते।

किन्तु दूसरे वे जीव हैं, जो सदाचार से कदाचार मे प्रवृत्त होते हैं, जैसे पुण्डरीक और कुण्डरीक के जीवन से हम समझ सकते हैं।

१—If wealth is lost, nothing is lost.

If health is lost, something is lost

If character is lost, every thing is lost.

वर्षों से सयम साधना करने वाले व्यक्ति के अन्तःकरण में भी विषय कषाय का भूत, जब सवार हो जाता है, तब साधक की साधना, अल्प समय में प्रायः नष्ट भ्रष्ट हो जाती है।

कुन्डरीक दीर्घकाल (हजार वर्ष) तक मयम साधना करने पर भी जब भोगों में आसक्त बना, तो तीन दिन के अल्प समय में ही सातवीं नरक में जाने योग्य कर्म-बध को वाघ तैतीस सागर की लम्बी स्थिति तक महान् कष्टानुभव करता रहा।

यह है असत् चारित्र्य में प्रवृत्त होने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा, जिनका जीवन सम्यग्चारित्र्याभाव में महान् कष्टप्रद होता है।

हमारे यहाँ सदा से सच्चारित्र्य का, सत्ता, सम्पदा वैभव और विलास से ज्यादा महत्त्व रहा है।

एक छत्रचक्रवर्ती सम्राटों के गर्व-खचित, स्वर्ण मण्डित मुकुट, त्यागी, विराग, सदाचारी सत्तों के चरणों में सादर नमिit हुए हैं। कवि के शब्दों में,

“राजा जोगी दोनों ऊँचा, ताम्बा तूम्बा दोनों सुच्चा।

“ताम्बो डूवो तूम्बो तिरे, इन कारण राजा जोगी के पावा पडे”॥

“आचार प्रथम धर्म है, आचार परम तप है, आचार परम ज्ञान है। आचार से क्या नहीं सिद्ध होता।

जैन दर्शन ने आज तक न तो रूप को प्रधानता दी है और न रणको, न जाति को और न कुल को, न धन को और न बलको, न जमीन को और न जायदाद को। जैन धर्म वेष और रूप का पुजारी नहीं, किन्तु गुणों का पुजारी रहा है। यहाँ चारित्र्य को ही महानता मिली है। जिसके जीवन में सयम यानी चारित्र्य का वाहुल्य था, वही व्यक्ति माननीय, सम्माननीय रहा। फिर भले चाहे वह किसी भी कुल या जाति से क्यों न जन्मा हो।

इस प्रसंग पर हरिकेश वाल मुनि का उदाहरण विशेष महत्त्व रखता है। उनका जन्म एक हरिजन कुल में होता है, न रूप न रण

नध न न जमीन, न आदर न सम्मान । वे जीवन से तग आकर मरने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु ऐसी विकट वेला में भी उन्हें एक सहारा मिलता है । गिरती हुई दीवार को सुरक्षित रखने का एक टैका मिलता है । वह थे पंच महाव्रत धारी एक महान् सन्त । उनकी वाणी थी —

‘मत् मरो’

इस प्रकार मरने से दुख बढ़ता है, घटता नहीं । चिरकाल तक ससार परिभ्रमण करना पड़ता है ।

उस पर सतवाणी का महान् प्रभाव हुआ , चारित्र्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाये । वे शुद्ध सयमाचरण करते हुए नानाविध लब्धिया प्राप्त कर गये ।

घोर और कठोर तप साधना से देव भी उनके अधीन होगये । जिसका विस्तृत विवरण ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के द्वारहवें अध्याय में सुअंकित है ।

चारित्र्य के द्वारा हम भव सागर को तैर सकते हैं । तैरने की कला ही जीवन का सार है । इसके अभाव में सब बेकार है ।

एक दृष्टान्त सहसा मेरी स्मृति पट पर आगया है । एक समुद्री यात्री ने मल्लाह से पूछा—

“क्या तू खगोल-भूगोल जानता है?”

“नहीं श्रीमान् ! मैं नहीं जानता ।”

“तेरी पाव जिन्दगी पानी में गई ।”

फिर पूछा—

“तू क्या व्याकरण, छंद वगैरह जानता है ?”

“नहीं हुआर ! मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ ।”

“तेरी आधी जिन्दगी पानी में व्यर्थ बीती ।”

“क्या तू न्याय का विषय जानता है ।”

‘नहीं जी नहीं, मैंने तो आपसे साफ कह दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता।’

“तब तो तेरी पौन जिन्दगी पानी में डूबी।”

इतने में ही अथड का एक भयकर प्रकोप हुआ। नाव सभल न सकी। वह अतल जल में डूबने लगी। धवराते हुए मल्लाह ने महाशय जी से पूछा—

“आप तैरना तो जानते हैं ?”

यात्री ने धवराते स्वर में प्रत्युत्तर दिया—‘नहीं भाई नहीं, मुझे तैरने की कला तो नहीं आती है।’

मन्दहास से मुस्कराते हुए मल्लाह ने यात्री से कहा—“तब तो आपकी सम्पूर्णा जिन्दगी पानी में डूबी।”

हमारी सस्कृति का निर्माता चारित्र रहा है। बाहरी साज शृ गार चमक-दमक ठाट-वाट कभी नहीं।

धर्म प्रचारार्थ स्वामी विवेकानन्द एक बार अमेरिका गये। उनकी सीधी-सादा वेपभूषा देख वहाँ के लोग हसने लगे।

“यह भी कोई सस्कृति है। ढीली घोती और चदरिया लपेटे घूमना।” वे बोल उठे।

स्वामी जा ने मुस्कराते गम्भीर स्वर में कहा—“भैया। तुम्हारी सस्कृति का निर्माण तुम्हारे दर्जी करते हैं और हमारी (भारतीय) सस्कृति का निर्माण हमारा चारित्र करता है।

पूर्व महापुरुषों के जीवन चारित्र हमें सदा नसीहत देते हैं, सदाचार का पाठ पढाते हैं।

दण्डकारण्य में राम की सुकुमारता, सुजनता, और सुन्दरता पर मुग्ध होकर सूर्पनखा ने भोगेच्छा प्रकट की।

राम चाहते तो उसे अपना भी सकते थे। वहाँ कौन देखने वाला था ? एकांत शात जगह थी। एकाकी सुन्दरी नारी, अत्यधिक

आग्रह और सब अनुकूल साधन । फिर भी राम सदा चार की सरिता में और कनिष्ठ कर्त्तव्य की गंगा में निमज्जित रहे । यह उनकी महानता की परम कसौटी थी ।

जैसे कसौटी पर सौटची स्वर्ण ही खरा उतरता है, राम उसी प्रकार सदाचार में खरे उतरे । यह उस युग की बात है, जिस युग में राजाओं के अन्त पुर हजारों रानियों से भरे रहते थे । राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया ।

हमारे पूर्वजों का जीवन सयत व नियमित था । वे चारित्र्य धर्म का सम्यक् आराधन करते थे ।

रघुवंश के राजाओं की सदा से यह खूबी रही है कि वे जीवन के तीन भाग तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ और काम) की साधना में पूरे करते थे । किन्तु ज्यों ही चौथी अवस्था उनके सन्निकट आती, जीवन की सध्या को नजदीक देखते त्योंही वे तत्काल सभल जाते और निवृत्ति पथ अपना लेते थे ।

उनके जीवन का सुन्दर चित्र कालिदास ने 'रघुवंश' नामक महाकाव्य में अंकित किया है ।

"व्रचपन में सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन करना, युवावस्था में भोग की अभिलाषा रखना है । वृद्धावस्था में मुनियों की तरह जीवन-यापन करना और अन्त में योग-साधना से शरीर का त्याग करना ।"

किन्तु आज तो 'रोज के अन्त में शरीर का त्याग किया जाता है ।

इस प्रकार ज्ञान और सदाचरण के समन्वय से आज के इस जलते हुए विश्व में भी मुक्त शान्ति की मुराह प्राप्त कर सकते हैं । पर श्रावक के आचार का तो आज निरन्तर ह्रास होता जा रहा है ।

१—शेषवेऽभ्यस्त विद्याना, योवने त्रिपर्यपिणाम् ॥

वार्धके मुनिवृत्तीना, योगे नान्ने तनुत्यजाम् ।

जहाँ पूर्ववर्ती धावक प्रभान की नुमगल बेना मे सामागि-आगधना चतुर्दश निगम स्मग्ग, स्वाध्याय एवं पाथनादि धार्मिक अनुष्ठानों मे जीवनगान करना वहाँ आज धावक उन नव आचार धर्मों को प्राय दिम्भून कर बैठा है । किसी कवि को ये परित्रया कितनी नचोट है—

“दिन चहुया गुनी नीद अब,
 पीने लगे 'वेड' टी लेट ।
 हाथो मे अस्त्रवाण आगया,
 मुह मे मुलग हुँ ग्ही मिगरेट ।
 साफ़ी त्राय मिगरेट दोस्त को दे,
 फिर आप वनाते वाल ।
 पान्वाने के त्राय म्म मे,
 नहा नहा हो ग्हे निहान ॥

राष्ट्रीय चाग्त्र का पतन आज की सर्वाधिक ज्वलन समस्या है, नत् आचग्ग का अभाव आज की सबसे बड़ी विडम्बना है । विज्ञान बढ़ा । नित नूनन भौतिक आविष्कारों मे द्रुतप्रति मे प्रगति हो रही है । इन सबके बावजूद भी आज विश्व अशान्त है । हम आकुल-व्याकुल हैं । शान्ति गह ने भटक गई है । ऐसा क्यों ? नुस्रष्ट प्रत्युत्तर है—हमारा गिरना आचग्ग । आज इन्मान जी रहा है पर मानवता निमकिया भग रही है । कवि के शब्दों मे—

‘धर्म हु की ध्वजा टूटी, सत्य टूकी कोठि फूटी,
 पाप प्रकट भयो घर-घर मे छाय रह्यो ।
 लाज के जहाज डूबे, शील के समुद्र सूखे,
 दया के खजाने की कुजी कोई ले गयो ।
 नाथु को कहा दोष, कहयो कोई करत नही,
 घर घर निशान मनाई को फिर गयो ।
 कहे कवि गग, चेतरे अचेत नर
 लाज दया, धर्म वीज अंश मात्र रह गयो ।’

तो आज आत्मिक शान्ति एव विश्व समृद्धि के लिए निर्वाणो-
न्मुख टिमटिमाते सच्चरित्र के प्रशस्त प्रदीप को सद्वृत्तियों के स्नेह
(तेल) से पुनः प्रज्वलित करना है। सभी विषम समस्याओं का ही
एक मात्र सुखद सुन्दर समाधान है जो वर्तमान परिस्थितियों में
आवश्यक ही नहीं, प्रत्युत अपरिहार्य है।

चतुर्थ दिवस

त

प

-

दि

व

स

ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुन्दर कडियो मे अगली लडी तप है ।
आज पर्युषण पर्व का यह चौथा दिवस तप की साधना कराने आया
है । तप मानव के त्याग, कष्टसहिष्णुता, एव आत्मशक्ति का
परिचायक है, कर्म-निर्जरा का एक प्रमुख साधन है । आज के इस
शुभ दिवस के सदेश को समझ हम इस तपोग्नि मे तप अपनी आत्मा
को सोना ही नही खरा कुन्दन बनाएँ ।

जहाँ यह विचारधारा शरीर-पोषण को ही गव कुछ समझती है। खान-पान भोग-विलास एव आराम ही इसका मुख्य लक्ष्य रहता है। वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि वाला आत्माभिमुखी होता है। वह राग से विराग भोग से त्याग, मुक्ति से भुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। त्याग, तप एव सयम उसके मार्ग दर्शक होते हैं।

जैन धर्म तप-त्याग प्रधान है। यहाँ शरीर पोषण आत्म-शोषण माना गया है।

मोक्ष के कारणों में सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की तरह सम्यगतप भी एक प्रधान कारण है प्रकान्तर से मोक्ष-साधना में दान शील, तप और भाव को महत्व दिया गया है। तप का स्थान दोनों स्थितियों में उल्लेख्य है।

ऐसा क्यों ?

१—यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ॥ (चार्वाक)

इसका एक मात्र कारण यह हो सकता है कि बिना तपे कुछ भी नहीं मिलता । जब भयकर गर्मी पड़ती है, तभी वर्षा होती है । कवि के शब्दों में—

“जब सूरज गर्मी करे, तप वर्षण की आस ।”

बिना कष्ट सहन किये फिर कहीं भी कुछ नहीं मिलता । अग्ने जी में एक कहावत है—

No Pains No Gains

तपना, मिटना नहीं बल्कि बनना है ।

दीपक स्वयं जलकर ही प्रकाश वितरित करता है ।

अगरवस्ती खुद जलती है तो वातावरण को सौरभमय बनाती है ।

बोंज जब मिट्टी में खप जाता है, तभी वृक्ष लहलहाता है ।

नीव की ईंट जब अंधेरे में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है, तभी भव्य भवन खड़े होते हैं ।

आत्मा अनन्त अनन्त काल से जो हमें क्रोधादि कषायों एवं कामादि विकारों से अशुद्ध दृष्टिगत होता है, वास्तव में यह अशुद्ध दशा उसका स्वभाव नहीं, बल्कि विभाव है । जब विभाव है तो यह अशुद्ध आत्मा से दूर भी हट सकती है और उसे दूर हटाने के लिए आचार्यों ने ज्ञान और तप को प्रमुख माना है ।

“चारित्र्य से आने वाले कर्मों को रोका जाता है तो तप के द्वारा विगत जन्मों के एकत्र पाप को क्षय किया जाता है ।”

जिम प्रकार सावुन हमारे शरीर एवं कपड़ों पर लगे हुए मैल को खा जाता है, ठीक इसी प्रकार तप हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्म-मल को खा जाता है ।

धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य शय्यभव ने भी—“तप को उत्कृष्ट धर्म का एक महत्व पूर्ण अंग कहा है।”^१

तप को हस से भी उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार हस अपनी चोच के स्पर्श से दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इसी प्रकार तप आत्मा पर लगे हुए कर्म-मल को आत्मा से अलग कर देता है।

“जैसे किसी बड़े तालाब का जल, उसका रास्ता रोक देने से सिंचाई करने से एत्र सूर्यादि के ताप से क्रमशः सूख जाता है, इसी प्रकार सयमशील मुनि के द्वारा पाप कर्म रोक दिये जाने पर करोड़ों जन्मों के संचित पापकर्म तप से क्षीण हो जाते हैं।”^२

भगवान महावीर ने कितना सुन्दर फरमाया है—

“तवसा धुरणइ पुराण पावग।”

(द० उ० ६ उ० ४ गा० ४)

तप से प्राचीन कर्मों को नष्ट किया जाता है।

“इच्छा का निरोध करना तप है।”^३

इस प्रकार शास्त्रों में तप की परिभाषा का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।

जैनागमों में तप को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है—

१—गमो मगल मुक्किट्ट, अहिंसा सजमो तवो । (द० १ -१)

२—जहा महातलागम्स, सन्निरद्धे जलागमे ॥

उस्मिचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ।

एव तु मज्जयस्मावि, पावकम्म निरामवे ।

भव फोडि सच्चियकम्म, तवसा निज्जरिज्जइ ॥ (उ अ ३० गा) (५-६)

३ इच्छा निरोहो तवो ।

३ निष्ठाचरी—जीवन नानाने के गानो में कमी करना वृत्ति मक्षेप या भिक्षाचरी तप कट्टनाता हे । जंग एक दाती दो दाती आदि ग्रहण करना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मध्यन्धी कोई अभिग्रह ग्रहण करना ।

४ रस परित्याग—रसना-इन्द्रिय को वश में करना इस तप का मुख्य लक्ष्य है । इस तप में मधुर, तिक्त आदि रसों का परित्याग किया जाता है । महात्मा गांधी का स्वाद जप तप भी इस तप में सन्निहित हो सकता है ।

५ काय क्लेश—मानव को कष्ट सहिष्णु एवं सहनशील बनाने में यह तप सहायक है । आसन आदि करना लोचादि करना तथा शीत तापादि सहन आदि इस तप के अंग हैं ।

-
२. सो तवो दुविहो वृत्तो, बाह्यमन्तरो तदा ।
वाहिरो छन्विहो वृत्तो, एवमन्तरो तवो ।

६ प्रति सलीनता—इन्द्रिय, कपाय और योग को, जो मानव को सत्पथ में भ्रमित कर देते हैं, वश में करना अन्तिम बाह्य तप प्रति सलीनता है ।^१

शारीरिक तप ही अपने में परिपूरित नहीं हैं, अन्तर्मन को सुदृढ करने के लिए जैन धर्म ने आन्तरिक तप का-स्वरूप भी सामने रखा है ।

२ अन्तरंग तप—मन के विकारों पर विजय मिलाना आभ्यन्तर तप के नाम से कहा जाता है । उसके भी छ भेद शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

१ प्रायश्चित्त—साधक से स्वलना होना सहज है पर अपनी भूल को गुरु के पास सरल हृदय से प्रकट कर पश्चात्ताप करना प्रायश्चित्त नाम का तप है ।

२ विनय—धर्म वही है जहाँ सरलता है, नम्रता है । गुणी एवं पूज्य पुरुषों का सम्मान बहुमान करना विनय तप है ।

३ वैय्यावृत्य—सेवा किसी भी धर्म का मूल मंत्र है । आचार्यादि की सेवा करना वैय्यावृत्य नाम से जाना जाता है ।

४ स्वाध्याय—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्म-कथा ये पञ्च विधि आचरण स्वाध्याय तप में सम्मिलित हैं ।

५ ध्यान—चञ्चल मन को वश में कर केन्द्रित करना ध्यान तप कहलाता है ।

६ व्युत्सर्ग—इस अन्तिम अन्तरंग तप में काया से ममत्व बुद्धि हटाई जाती है ।^२

१ अणमण भुण्णय्या, मिकमायय्या य म परिच्चाओ । काय किले सो सनीणया य वज्जो तवो होइ ।

२ पायच्छिन विग्गओ, वेयावच्च तहेव मज्जाओ ।

भाण च विउत्सग्गो, एमो अग्गिन्तरो तवो ।

“रोज गधा जैसा चर, किन्तु एकादशी तो कर ।”

बौद्ध ग्रन्थ सयुक्त निकाय मे एक कथन मिलता है—

“तप और ब्रह्मचर्य बिना पानी का स्नान है ।”

इस्लाम धर्म मे रमजान के महिने मे वे अपने ढग से एक महिने भर तक तपस्या करते हैं ।

मुहम्मद साहब का 'कुरान शरीफ' मे स्पष्ट कथन है—

'भूखे रहे बिना भूखे व्यक्ति की पीडा हम कैसे जान सकते हैं—

पर जैन धर्म मे तप-साधना का जो सर्वांग सम्पूर्ण विवेचन एव महत्व है वह अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है । वस्तुतः जैन धर्म का सर्वोच्च तप अनुपम है ।

हमारे चरम आराध्य तीर्थकरो का पुनीत जीवन तप से परि-
पूरित है ।

भगवान ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छद्मास्थावस्था मे विविध प्रकार के तप किये ।

श्रमण भगवान महावीर ने पूर्व जन्म मे नन्दन भूपति के भव मे ग्यारह लाख साठ हजार मासखमन किए थे । भगवान् महावीर का यह तप बहुत ही उग्र था । आचाराग आदि सूत्रो मे महावीर के तप का वर्णन सुन रोमांच हो आता है । कारण, महावीर के कर्म भी महान् कठोर बंधे हुए थे, अतः उन्हें तोडने के लिए कठोर तप को महती आवश्यकता थी ।

महावीर के साधको का तप भी बडा गजब का रहा है । अनुत्तरोपपातिक, अन्तकृत् दशाग और भगवती सूत्र के पृष्ठो पर आज भी उनका तपोमय जीवन सुरक्षित है । ये तप कई प्रकार के हैं जैसे—
कनकावली, रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, लघुसिंह निष्क्रीडित,

तप से हम घोरातिघोर कर्मों को क्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हत्यारे अर्जुन माली का घोर तपश्चरण इस तथ्य का ज्वलन्त प्रतीक है।

कुल और जाति से हीन एव तिरस्कृत व्यक्ति भी यदि तप तेज से सुशोभित है तो वह हरिकेश बल मुनि की तरह नर देव आदि सबका वन्दनीय बन जाता है।

‘मनुस्मृति’ में भी कहा है—

‘तपके माध्यम से मनोगत मलिनता नष्ट होती है।’

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी तप की प्रशंसा करते कहा है—

“निश्चय करके तप परम कल्याण करने वाला है”^२

“जिसको तैरना कठिन है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, जो दुर्गम और दुष्कर है, वह सब कठिन कार्य भी तप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। निश्चय ही तप के प्रभाव से सब कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।”^३

कई मानवों की यह धारणा है कि तप-साधना करने से शरीर दुर्बल होता है। हाथ-पैरों में कमजारी आती है। यह धारणा गलत है, भ्रमपूर्ण है। आज के विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि तप करने से आदमी नीरोग होता है उसका ~~स्वस्थ~~म-बल बढ़ता है और उसका आन्तर सौन्दर्य कुन्दन की भाँति उठता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का यह अनुभव पूर्ण विचा

धनार्थी धन कमाने के नशे में दिन भर भूखा रहता है, आत्म ज्ञानियों की दृष्टि से उसका यह भूखा रहना तप नहीं है क्योंकि इन तीनों की यह आत्मसाधना ससाराभिमुख है। अपना स्वार्थ सीधा करना है। अतः यह तप नहीं, कर्मनिर्जरा नहीं, कर्म बन्ध है।

“निर्दोष कामना रहित और केवल निर्जरा के लिए सद्बुद्धि के साथ दिल के उत्साह से तप करना शुभ एवं प्रशस्त तप माना गया है।”^१

तप करके किसी प्रकार के फल की इच्छा करना निरी मूर्खता है। ‘सूत्र कृतांग सूत्र’ की सूक्तियों में प्रभु महावीर ने क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं—

“तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए।”^२

आचार्य शय्यभव ने भी इस तप के प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों प्रकार के पथ का प्रदर्शन किया है—

‘इस लोक की कामना (पूजैपणा, धनैपणा, लोकैपणा) के लिए परलोक की कामना (इन्द्र, अहमिन्द्र, चक्रवर्ती आदि) के लिए तथा कीर्ति श्लाघा, प्रशंसा के लिए तप करना निषिद्ध है। एकान्त निर्जरा यानी कर्म बन्ध को काटने का सकल्प रखकर तप करना चाहिए।”^३

१—निर्दोष निर्विदानाद्य तन्मिर्जरा प्रयोजनम् ।

चिनोत्साहेन सद् बुद्ध्या, तपनीय त शुभम् ॥

२—नो प्रयण तवता प्रवहेज्जा । (म० १।७।२७)

जैसे किसान को खेती करने पर अभीष्ट फल घान्य की प्राप्ति तो होती ही है किन्तु उसके साथ पराल भी प्राप्त होता है इसी प्रकार आध्यात्मिक साधक को तप साधना करने पर परम पद मोक्ष की प्राप्ति मुख्य फल है और उसके साथ अभ्युदय आदि की प्राप्ति पराल की तरह होती है । अतः हमें तप किसी प्रकार के फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए ।

हमारा तप निष्कपट होना चाहिए । कपटपूर्वक किया गया तप भी हमें लाभ से वंचित रखता है ।

इम प्रमग मे 'जाता धर्म कयाग सूत्र के पृष्ठो मे एक सुन्दर उदाहरण आता है—

हमारे परम आराध्य उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान को स्रो वेद का वन्द्य भोगना पडा । उसका कारण यही था । उन्होंने अपने पूर्व भव मे महाबल के जीवन मे तप का आराधन, अपने माथियो मे छल करके किया था ।

कुछ शैथिल्य अवश्य आगया है किन्तु नारी के कदम आज भी ज्यो के त्यो आगे है ।

वर्तमान समय मे हमारी नारी जाति मे विभिन्न प्रकार के (अठाई, मास खमण वर्षी तप, चन्दन वाला का तेला, सुख तेला, रस तेला, प्रदेशी राजा के वेले आदि) तप क्रिये जाते हैं किन्तु आज तप का रूप बडा विकृत हो गया है । तप मे कर्मनिर्जरा के प्रति जो एकान्त उत्साह व आनन्द होना चाहिए, वह आज अनेक रुढियो, प्रलोभनो व प्रदर्शनो मे ही रह गया है । हम सामान्यत व्यवहार मे अपनी बहिनो की दृष्टि डालकर देखते है तो तप के मूल मे विशेष प्रलोभन प्रवृत्ति बढतो प्रतीत होती है । किसी बहिन को तपश्चरण के प्रति आर्कषित किया जाय तो कभी-कभी वह ऐसा कहती हुई मालूम होती है कि—

“महाराज मुझे अठाई अवश्य करना है, किन्तु पहली वार ही कर रही हूँ । इसलिए सास ससुर, माता पितादि कहते है कि इस समय हमारी स्थिति ठीक नही है । अभी हमने और-और खर्च भी निकाले है । अभी हमने कई प्रसगो पर विपुल मात्रा मे व्यय किया है । अत इम माल नही, अगले साल कर लेना ।

प्रलोभन की ये वाते सुनकर बहिनो का मन पिघल जाता है, और वे सोचने लगती हैं वास्तव मे ये लोग ठीक ही कहते है । इस परिस्थिति मे तप करने से न तो पूरा लाड प्यार ही मिलेगा और न पीहर से ही सुन्दर वस्त्राभूषण आवेगे, न मधुर गाजे-वाजे ही वजेगे और न अनेक प्रकार (नारियल, लड्डू, पत्तासा आदि) की प्रभावना ही दी जावेगी । समाज ठीक ढग से जान भी नही पावेगा कि अमृक घर मे तपम्या हुई है ।

तप कर्म करते समय जहा हमारी यह पवित्र भावना होनी चाहिए कि आरम्भ परिग्रह कैसे कम हो, वहा आज तप के नाम पर अमीम आरम्भ परिग्रह बढाये जा रहे है । तप के नाम पर प्रीतिभोज

दिये जाते हैं। जिनमें हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, हजारों ही रुपये प्रभावना में पूरे हो जाते हैं, हजारों ही रुपये का माल पीहर से ससुराल आता रहता है। सैकड़ों रुपये बाजे-बाजे में खर्च हो जाते हैं। सांज-शुभ्र गार की दृष्टि से विचार किया जाय तो अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण तप करने वाले भाई-बहिनों के वदन पर लादे जाते हैं। ये सब प्रवृत्तियाँ तप में विकार होने से त्याज्य हैं। तप की सार्थकता तभी है जब आत्मा को भी इस प्रकार सजाया जाय और पुष्ट किया जाय।

तप की शोभा दान से है। विना दान के तपस्या नगी है। तप के सुन्दर क्रम में अगर दान का सुन्दर पुट मिल जाय तो स्वर्ण में सुवास है। अभिमान तप का दूषण है। तपस्वी को क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अभिमान युक्त सब तप व्यर्थ है। घोर तपस्वी बाहुवली को केवल ज्ञान में अभिमान ही बाधक रहा।

आज हमारे समाज में तप करने की एक विशिष्ट परम्परा तो है पर तप के साथ जिस दान, दया, सामायिक, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान, सुन्दर-आचार विचार आदि की प्रवृत्ति का होना अतीव आवश्यक है, उसका धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है। हम उपवास तो करेंगे, दिन भर भूखे भी रहेंगे पर क्रिया की ओर प्रवृत्त न होकर व्यापार धन्धे में ही लगे रहेंगे। बहिनें भी उपवास, बेलें तेलें आदि करेंगी पर स्वाध्याय व ध्यान आदि क्रियाओं में विशेष प्रवृत्त न होकर दैनिक घरेलू क्रियाओं में ही फसी रहेंगी। यह दृष्टिकोण बदलना चाहिये। केवल तपस्वियों की गिनती में आजाना ही पर्याप्त नहीं है। उसके शुद्ध स्वरूप को आत्मसात् करना ही मुख्य बात है। उपवास की वास्तविक परिभाषा क्या है? इस पर भी हमें ध्यान देना है। ऋषि-महर्षियों ने अपनी बाराही में स्पष्ट कहा है—

जिनमें तीन चीजों का (१) कषाय (२) विषय और आहार का त्याग हो उसे ही उपवास समझना चाहिए। यदि इन तीनों का

त्याग नहीं किया तो यह एक प्रकार का लघन ही होगा ।”^१

अतः तपस्या करते समय पूरी सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता है । यदि विवेकपूर्वक तप किया गया तो निश्चय ही हमारी आत्मा तप का सस्पर्श पाकर कुन्दन की भाँति निखर उठेगी ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने मन को सम्बोधित करते हुए यही कहा है—

“तप रे मधुर मधुर मन ॥”

१ रूपाय विषयाहागणा त्यागो यत्र विधीयते ।
उपयाम स विशेषः, शेष लघनकः विदुः ॥

पर्युषण पर्वराधना

पां च वां दि व स

दा

न

दि

व

स

“आज मानव भौतिक सुख में आकठ निमज्जित है। वह धन को ही सब कुछ समझ बैठा है। तृप्णा मानव की दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पर जिसे वह सुख समझ बैठा था वह सुखाभास ही निकला। मकड़ी की तरह अपने द्वारा बनाये गये परिग्रह के जाल में वह स्वयं ही फस गया। मानव आज इस परिग्रह के कारण आकुल व्याकुल है। धन के सग्रह में नहीं, पर वितरण में प्रसन्नता है। धन के ममत्व को हटाकर अपरिग्रह की दिशा में कदम बढ़ाना ही सुख शान्ति का राजमार्ग है। अपरिग्रह का एक सुन्दर रूप दान है। पर्युपण का आज पाचवा दिवस मनुष्य को यह गुण अपनाने का सदेश देता है हम इसे समझे और करें।”

५ दान

भारतीय सस्कृति सदा से दान एव त्याग प्रधान रही है। यहा के लोगो ने प्रसंग उपस्थित होने पर तन दिया है, धन दिया है, मन की शुभ भावना दी है, शरणागत की रक्षा के लिये रक्त मास ही क्या जीवन देने मे भी सकोच नहीं किया। एक ही शब्द मे कहना चाहे तो हम यो कह सकते है कि भारतीय सस्कृति के उपासको ने कभी-कभी तो अपना सर्वस्व भी परोपकार मे हसते हसते समर्पण कर दिया है। यह है हमारी पवित्र सस्कृति जिस पर हम ही नहीं दुनियाँ चकित व गवित है।

भारतीय सस्कृति के ऋषिमुनियो ने श्रीर हजारो धर्म ग्रन्थो ने मानव की महत्ता के गुणगान मुक्त कठ से किए हैं। सब तरह के जन्मो मे मानव जन्म को ही अत्युत्तम कहा है और साथ अति कठिन भी। शास्त्रकार के शब्दो मे—

“मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है।”^१

मानव की उस महानता का एक मात्र कारण है सत्य, सदा-चार, दान, दया, क्षमा, सहनशीलता, विनय और बहुमान आदि सदगुण इन सदगुणो से मानव ने स्वर्गलोक मे रहने वाले देवो को भी मानव बनने के लिये प्रेरित किया है। वे भी तटफते हैं और छटपटाते है कि कव हम भी भारत भूमि मे जाकर जन्म ले और मानव बनें। मानव का जोवन देवो के लिये भी स्पृहणीय है। वे कहा करते हैं—

“गायन्ति देवा किल गीतकानि,

घन्यास्तु ये भारत भूमिभागे।”

^१ उल्लेख गच्छ माणुने भवे ॥

दान की महिमा एव गरिमा अकथनीय है । त्याग, समर्पण और विसर्जन आदि दान के ही पर्याय हैं जिसके अभाव में मानव नगण्य रहेगा ।

अथाह समुद्र में निमज्जित व्यक्ति को साधन-शक्ति होते हुए नहीं बचाना जैसे पाप है ठीक उसी प्रकार वैभव सम्पन्न होने पर भी किसी दीन-दुखी का दर्द नहीं मिटाना भी भयकर पाप है ।

जैसे किसी ईमानदार सदगृहस्थ के समीप रखा हुआ बहुमूल्य द्रव्य भी सुरक्षित रहता है और मागने पर विना किसी बाधा के तत्काल उपलब्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार दान में दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रहता है ।

मील के शेयर होल्डर (भागीदार) को तो कभी हानि भी उठानी पड़ती है किन्तु धार्मिक क्रिया सत्पात्र के दानी को तो सर्वत्र नित नूतन लाभ की मुद्राप्ति होती है ।

“सग्रह करने वाला व्यक्ति प्रायः करके समुद्र के रसातल को प्राप्त करता है किन्तु दाता मेघ की तरह सबके ऊपर गर्जना करता है ।”

महाभारत पर्व ५ अ० ३३ श्लोक० १०४ में भी दान का महत्त्व उभरा है ।

“बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या पराक्रम, भाषा, कृतज्ञता और दान देना इन आठ गुणों से परुष दीप्तिमान हो”

विद्वानो ने धन की गति को तीन भागो मे विभक्त किया है—
‘खाना, खिलाना और नाश । दान और भोग मे इसका
सदुपयोग नही किया गया तो नाश तो अवश्यभावी है ।’^१

अत एक हाथ से खाओ तो दूसरे हाथ से खिलाओ ।

कहा जाता है कि एक वार ब्रह्माजी के पास देव-गण पहुँचे
और याचना करने लगे—

‘प्रभो ! हमे कुछ दीजिये ।’

उन्होंने कहा “द”

“द” अर्थात् तुम अपने विलासी जीवन पर नियन्त्रण करो
यानी स्वच्छन्द इन्द्रियो का दमन करो इससे मुखी बनोगे ।

जब देवो के वहा पहुँचने के ममाचार दानवो को मिले तो
भला वे पीछे कैसे रह सकते थे ? दौडे-दौडे वे भी ब्रह्मा के पास
पहुँचे और कुछ विनम्र शब्दो मे प्रार्थना की—

विधाता ने इनसे भी कहा—“द” अर्थात् तुम बहुत उद्वेण्ड
प्रकृति के हो अत तुम्हे दया करनी चाहिये । यही कल्याण का सीधा
राजमार्ग है ।

देव और दानवो ने जब ब्रह्माजी से वरद प्राप्त कर लिया तब
भला यह बात मानवो से कैसे छिपी रह सकती थी ? उन्हे भी इस
रहस्य का पता चला और वे भी पवन गति मे वहा पहुँचे और लगे
मुख के नाधन की प्रार्थना करने ।

ब्रह्मा ने कहा—

“द” अर्थात् तुम्हे दान देना चाहिये । यही शान्ति की मञ्ची
गह है । यह पौराणिक प्रसंग स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने धन
का मुक्तहस्त से दान करना ही हितकर है ।

^१—इस बात की गति तीन है, दान भोग अथ नाश ।

दान भोग मे ना लगे तो, निश्चय होय विनाश ॥

जिस मानव ने जीते जी अपने हाथों से दान नहीं दिया, उस मानव तनकी हीनता के लिये कवि भी जम्बुक-शृगाल को सम्बोधित करके कहता है—

हे जम्बुक ? सहसा इस नीच और निन्दित पुरुष के शरीर को छोड़ क्योंकि इसने अपने हाथों से दान नहीं दिया ।^१

तुलसीदास जी ने भी कहा है—

“तुलसी जग मे आय के करलीजे दो काम ।
दने को टुकडो भलो, लेने को हरिनाम ।”

जैनागमों में दान के मुख्य दो प्रकार उपलब्ध होते हैं—

अभय और सुपात्र दान

‘सूत्रकृतांग सूत्र में वीर स्तुति करते हुए एक स्थल पर कहा गया है—“सब प्रकार के दानों में अभय दान प्रधान है ।”^२

जीवन प्रिय और मरण सबको अप्रिय लगता है अतः मरते प्राणी को अपना सर्वस्व समर्पण करके भी वचाना अभयदान है, और अपने से भयभीत होते हुए जीवों को निर्भय करना भी अभयदान है ।

शास्त्रकारों ने कहा है “सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं ।”^३

हिंसा से प्रति हिंसा का जन्म होता है । अतः स्वयं निर्भय रहना और भयभीत को निर्भय बनाना आवश्यक है ।

इस अभय दान की सर्वोच्च शक्ति से अनेकों जीवों ने ससार के भ्रमण को कम अथवा समाप्त कर दिया है । इस प्रसंग में एक दृष्टान्त उल्लेख्य है—

१—“ जम्बुक मु चम्बु न मत्मा नीचस्य निन्द्य चपु ॥

२—दाणांग मट्ठ धमपण्याण ।

३—“ये जीवाणि दृष्टान्ति, जीविषु न मरिञ्जित ।

उतार देना कहा का न्याय है ? मेरे लिये यह विवाह श्रेयस्कर नहीं होगा । तत्काल निर्णय किया पशु पक्षियों के वन्धन काटे । हजारों व्यक्तियों की मनोतिया घरी ही रह गयी और वे त्याग के मगल मार्ग पर चल ही पड़े ।”

दूसरा दान है सुपात्र । सु = श्रेष्ठ । पात्र = भाजन । अच्छे भाजन में दिया गया भोजन अत्यधिक लाभदायक होता है । जैनागमों में सुपात्र को तीन भागों में विभक्त किया है । वे हैं—१ सम्यग्दृष्टि २ देशविरति श्रावक और ३ सर्वविरति साधु ।

जधन्य सख्या के सुपात्र चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरति सम्यग्दृष्टि जीव है । जो जीव वीतरागदेव, निग्रन्थ-गुरु और केवली भाषित धर्म पर दृढ श्रद्धा रखता हुआ भी चारित्र्यावरणीय कर्म के उदय से व्रत ग्रहण नहीं कर सकता किन्तु लोक, अलोक, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, आत्मा और परमात्मा पर अदृष्ट श्रद्धा रखता है वह भी सुपात्र माना गया है । उन्हें देने से भी निर्जरा होती है ।

मध्यम श्रेणी के सुपात्र श्रावक गिने जाते हैं, जो जीवाजी-वादि नव तत्त्व और पच्चीस त्रियाओं के जानकार होते हैं । चारित्र्यावरणीय कर्म के अशत क्षयोपक्षम से देशत हिमा, भूड, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग कर मर्यादित जीवन में जीते हैं । वे अणुवृत्ति सुपात्र बने जाते हैं । उन्हें देना भी निर्जरा का हेतु है ।

तरह के सुपात्र का सुयोग उपलब्ध हो तब हमें अत्यन्त हर्षित हो प्रमोद भावना से देना चाहिये और सर्व विगति साधु-साध्वी का अगर सुप्रसंग प्राप्त हो तब तो अत्यधिक प्रमुदित भान से चौदह (अमण, पाण, खादिम स्वादिम वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध और भेषज) प्रकार के पदार्थ देने चाहिये ।

देते समय चित्त, वित्त और पात्र की शुद्धता आवश्यक है ।
चित्त = देने वाले दाता का मनशुद्ध, उदार एवं निष्काम होना चाहिये ।
वित्त = जो वस्तु दी जा रही है वह भी वयालीम अथवा सैतालीम दोष रहित प्रामुख्य एव शुद्ध होनी चाहिये । पात्र = लेने वाला भिक्षुक भी जान-क्रिया सम्पन्न शुद्ध होना चाहिये । जब उम त्रिपुटी का मगम होता है तब कार्य-मिद्धि अविलम्ब हाती है ।

देते समय हमारे अन्त करण में प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिये क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है—

‘निस्वार्थ भाव से देने वाला दाता, और मगम निर्वाहार्थ लेने वाला भिक्षु ये दोनों दुलभ होते हैं । निस्वार्थी दाता और मुनि मोक्ष के अधिकारी होते हैं ।’ इम विषय में मगम वाले का दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

बड़ी बटिना में उपनयन गीर को पाकर मगम वाले का मन-मयूर हर्षोन्मत्त था । वह तप विभोर हो किमी मगमी मुनि की प्रतीक्षा कर रहा था । नीति का वान्य है कि—

“जैसी जिनकी भावना होनी है उसको वैसी ही मिद्धि मिताती है ।” मगम तो भी मामगमग के एक घोर तपस्वी का सुयोग मिला । फिर क्या था ? प्रमोद भावना उमड पड़ी । गुरु चरणों में पड़ चा । प्रार्थना की—

“प्रभो ! मुझे तारिए । पूर्व जन्म मे मैंने किसी भी तरह का सुकृत्य नहीं किया । किसी दिन दु खी को कुछ नहीं दिया । परिणाम यह रहा कि मैं चाहता हुआ भी इच्छित पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सका । आज सुयोग मिला है । गुरुदेव इस कठिनोपलब्ध खीर को प्राप्त कर मुझे कृतार्थ कीजिए ।”

मुनिराज को भी आवश्यकता थी । अत खीर ग्रहण कर वे पुन अपने स्थान को लौट गए । किन्तु उत्कृष्ट भावना से देने वाले उम दाता ने तो ससार को सीमित किया और आगे जाकर वह महान ऋद्धि का उपभोक्ता बना । यह और कोई नहीं, किन्तु अपने विराट ऐश्वर्य बल से मगध सम्राट को भी आश्चर्यान्वित करने वाला राजगृह नगर के गोभद्र श्रेष्ठी का सुपुत्र शालिभद्र है । जिसने एक दिन मगधेश को भी (क्रेय) किगना बनाया था । यह है मुपात्र दान की महिमा ।

‘मुग्धविपाक’ सूत्र मे वर्णित मुत्राहूकुमार आदि के दृष्टान्त भी हमे यही बतलाते हैं कि मुपात्रदान मोक्ष प्राप्ति का एक अमोघ उपाय है ।

मिर्क द्राक्षा का घोया हुआ पानी देकर पद्म राजा ने अपने जीवन मे समार पम्ति किया और तीर्थकर नाम गोन का वन्य किया जो आगे जाकर बावीसवे तीर्थकर भगवान नेमिनाथ के रूप मे प्रकट हुए ।

वलभद्र मुनि के साथ सम्बन्धित हरिण ने कव दान दिया था । किन्तु उसका उदाहरण हमें वह बताता है कि उमने पवित्र भावना के माध्यम से ही पाचवे ब्रह्मदेवलोक को प्राप्त कर लिया ।

सुपात्रदान केवल से ससार को सीमित करने वाले एक दो उदाहरण नहीं किन्तु हजारों दृष्टान्तों से हमारे आगमों के स्वर्णिम पृष्ठ आज भी चमक रहे हैं । गीताकार श्रीकृष्ण ने दान को तीन भागों में विभक्त किया है । वे हैं १ राजसदान २ तामसदान और ३ सात्त्विक दान ।

सज्जनों को, हितैषियों को एवं प्रियजनों को प्रीत्यर्थ देना राजस दान है ।

वैश्या आदि के नाच-गान पर खुश होकर अहंकारवश या मनो-रजनवश देना तामसदान है ।

किन्तु, इन दोनों प्रकार के दानों में सात्त्विक दान ही सर्वोत्कृष्ट है । उसकी परिभाषा करते हुए भी माकार श्रीकृष्ण ने कहा है—

“उपकार का सम्बन्ध छोड़कर उचित देश, काल और पात्र में दिया जाने वाला दान ही सात्त्विक कहलाता है ।”

दान श्रावक के जीवन का प्रधान गुण है । द्वादश व्रतों में यह अन्तिम व्रत है । शास्त्रों में कहा है—

‘नविभाग के दिना मुनिन नही होती ।’

करता है। एक भाग से वह विराट दान शाला खोलता है और जो भी उसके द्वार पर आता है उसे सहर्ष दान देता है।

इतिहास प्रसिद्ध सम्राट कुमार पाल ने भी असहायो के भोजन व वस्त्र के निमित्त दान शाला की स्थापना की थी। जैन श्रावक भामा-शाह, जगडूशाह, और खेमादेरानी के दानवीरता के उदाहरण आज भी हमारे मन में नव उत्साह संचार करते हैं। श्रावक का मन कोमल व उदार होता है। उसके द्वार तु गिया नगरी के श्रमणोपासको की तरह सदा खुले ही रहते हैं।”

आज की स्थिति कुछ विपरीत प्रतीत होती है। खाद्य सामग्रियों से भंडार भरे पड़े हैं, किन्तु किसी मुधातुर की भूख मिटाने में उसका कोई उपयोग नहीं होता। कपडों के सन्दूक भरे पड़े हैं, वस्त्र सड़-गल रहे हैं, फिर भी नये लेने की लालसा बनी हुई है। किसी को दिया नहीं जा सकता। आज का मानव धन सग्रह में ही जीवन की सफलता समझ रहा है। लक्ष्मीपति आज लक्ष्मी के दाम धन रहे हैं। सचमुच हमारी यह कितनी विडम्बना है किन्तु याद रखिये—

‘खाया मो तो लो चत्या, दिया सो चनिया मत्य,
जमवन्त घरण पोटावता. माल विगणो हत्य ।

मुम्मुन श्रेष्ठी वी तग्ह कई आदगी न तो धन का स्वय उप-
भोग करते श्रीर न दूमरो को दे ही पाते हैं।

उन विषय में एक कवि की उक्ति कितनी गुन्दर है—

इस प्रसंग में महात्मा ईसा का कथन वस्तुतः कितना मननीय एवं आचरणीय है—

“तुम्हारे वाये हथ को भी यह ज्ञान न होना चाहिये कि तुम्हारे दाए हाथ ने क्या दिया है ?”^१

कई मानवों की प्रवृत्ति होती है कि वे साधन सम्पन्न व्यक्तियों को दान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बोध देते हुए श्री कृष्ण ने कहा—

‘हे कुन्ती पुत्र ! दरिद्रों का भरण कर, ऐश्वर्ययुक्त मानवों को धन मत दे । जिसे बीमारी है उसी के लिये दवा पथ्य है नीरोग व्यक्ति को औपधि से क्या ?’

‘हे पाण्डुपुत्र ! जैसे मरुभूमि में वृष्टि और भूखे को भोजन सार्थक होता है, वैसे ही निर्धनों को धन देना मफल होता है ।’^२

‘दीर्घ निकाय’ में इसी विषय पर निम्न भाव व्यक्त किए हैं—

“निर्धनों को धन नहीं देने में, दरिद्रता बहुत बढ़ती है, और दरिद्रता की वृद्धि में चोरी का विस्तार होता है ।”^३

“भूखा व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है ।”^४

दान देते समय यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिया जाने वाला पदार्थ स्वादिष्ट मग्न, बहुमूल्य एवं पवित्र है या नहीं, किन्तु अपनी भावना प्रजम्न है या नहीं, इसे देने की मर्ती आवश्यकता है । क्योंकि लाकोक्ति प्रसिद्ध है—

“भाव विना क्रिया सब फ़ीकी ।”

चन्दनवाला ने प्रभु महावीर को क्या दिया था अर्थात् कहना होगा कि कुछ नहीं। क्योंकि सूखे उडद के वाकुले एक भिखमगा भी सहज में नहीं चाहता पर वही पदार्थ चन्दना ने प्रभु को देकर गिरते हुए कल्प वृक्ष को सुरक्षित रख लिया एव ससार को भी सीमित कर लिया। चन्दना के इस भाव भरे उडद के वाकुलो पर ससार के कोटि कोटि बहुमूल्य हीरे पन्ने न्यौछावर किए जा सकते हैं।

बौद्ध धर्म ग्रन्थ दीर्घ निकाय में कहा है—

“सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथ से दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोषरहित दान दो।”^१

‘सयुक्त निकाय’ में भी वतलाया है—

मात्सर्य और प्रमाद से दान नहीं देना चाहिये।^२

आज लाखों करोड़ों का धन देने वाले उपलब्ध होंगे किन्तु सच्चा दानी वही है जो अपनी आवश्यकता व इच्छा को काट कर देता है। इसीलिये महाभारत का निम्न प्रसिद्ध कथानक द्रष्टव्य है। युधिष्ठिर की राजसभा में उनके राजसूय यज्ञ की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे।

ठीक उसी समय वही पर प्रकट होकर एक नेवले ने मनुष्य वाणी में बोलना प्रारम्भ किया—

आज कहा है, यज्ञ करने वाले सच्चे दानी। जिसकी कि आप लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में सच्चादानी तो वह ब्राह्मण परिवार है जिससे कि उच्छ्रवृत्ति से उपार्जित भोजन को किसी अपने से अत्यधिक भूखे को समर्पित कर अपने आपको धन्य-धन्य कृतकृत्य बनाया था।

५—सच्च दान देय, सहत्या दान देय ।

चित्तीकन्त दान देय, अनपविहद दान देय । (२।१०।५)

२—मच्छेरा च पमादा च, एव दान नदीयति । (१।१।३२)

जैन धर्म में दया की तरह सुपात्र दान की भी अत्यधिक महिमा गाई गई है। जैन दर्शन की तरह वैदिक एव वौद्ध दर्शन में भी दान धर्म और पात्रदान का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है।

हिरात का जेख अब्दुल्ला असार अपने शिष्यों से कहा करता था कि—‘अनन्त आकाश में उड़ना कोई बहुत बड़ी क्रान्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गन्दी से गन्दी मक्खिया भी उड़ सकती हैं। पुलिया या नौके के द्वारा नदियों को पार कर लेना भी कोई महान् चमत्कार नहीं है क्योंकि एक कुत्ता भी ऐसा कर सकता है, किन्तु दुःखी आत्मा को सहायता देना बहुत बड़ा चमत्कार है जो पवित्र आत्मा ही किया करते हैं।’

जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्माचरण चाहता है उसे सर्वप्रथम दान वृत्ति अपनाना चाहिये। दान और शील ही गृहस्थ धर्म के प्रमुख अंग हैं।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“हाथ की शोभा दान से है, कचन से नहीं।”^१

अन्त में धम्मपद के शब्दों में—

“धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है।”

१—दानेन पाणिर्न तुक्कग्गेन ।

२—सब्बदान धम्म-दान णिणाति ।

छ् द्वा ढि व स

सं

य

म

दि

व

स

“मर्यादित जीवन ही वास्तविक जीवन है। आत्म नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। हम अपनी इन्द्रियो के स्वामी बने न कि दास। तन, मन, वाणी एव आत्मा को सयमित रखने की प्रेरणा लिए पर्युषण का यह छट्टा दिवस हमारे सामने उपस्थित है। जीवन मे सयम भाव को अपनाए, यही आज के दिन की साधना है।”

६ | संयम

भारतीय सस्कृति का निर्माण जिस अहिंसा, सत्य, शौच आदि तत्त्वों से हुआ है, उन तत्त्वों की एक शृंखला की कड़ी की एक लड़ी समय भी है। अगर जीवन में संयम नहीं तो हमारी सस्कृति अपूर्ण मानी जायगी। इसीलिए तो भारतीय ऋषियों का कलकण्ठ फूट पड़ा—

“सयम खलु जीवनम्”

वास्तव में समय ही जीवन है और असयम मृत्यु।

पृथ्वी स्वभाव से ही स्थिर है। उसका एक पर्याय अचला इस ओर स्पष्ट इंगित करता है कि एक मिनट के लिए भी यदि वह अपने स्वभाव से विचलित हो जाय तो मसार में भयकर प्रलय मच सकता है, भूकम्प पैदा हो सकता है, जन धन की बड़ी क्षति उत्पन्न हो सकती है, वने वनाये सुन्दर सौध धराशायी हो जाते हैं। अतः उसका मर्यादा में रहना ही ठीक है।

नदी जब दो किनारों में मर्यादित होकर बहती है तब उसके किनारों पर ही हरी भरी फसले रहती हैं। जन-जन का जीवन बनाती है किन्तु वही जब मर्यादा तोड़कर उफनती है तो स्वयं गन्दिली बन जाती है और बाढ़ की चपेट में अपार जन धन की हानि कर वरदान की जगह अभिशाप बन जाती है।

वह अग्नि जो हमारे भोजन में सहायक है, शीत करने वाली है मर्यादा टोड़ने पर अपना सर्वभक्षी नाम भी चरितार्थ कर सकती है।

हवा जब मर्यादा से बाहर निकल जाती है तो भयकर तूफान खडा कर देती है। हजारो वर्ष के प्राचीन पेड उखड-उखड कर भूमि-सात् हो जाते हैं। महल दब जाते हैं और छप्पर के छप्पर आसमान मे उड जाते हैं।

इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा जैसे पदार्थ भी मर्यादा का अतिक्रमण करने पर प्रलयकर हो सकते हैं तो प्रज्ञावलधारी मानव मर्यादा से अलग-अलग होकर क्यों नहीं सर्वनाश को आमन्त्रित करेगा।

कार (मर्यादा) को लाघकर सीता महासती ने भी अपने आपको वन्धन मे डाल दिया था।

'उत्तराध्यायन सूत्र' के ३२ वे अध्यायन मे असयम जीवन के अनिष्ट फल विभिन्न उदाहरणो से सम्यक् प्रकार से समझाये गये हैं।

"दूब के कोमल अकुरो को खाकर पुष्ट तन वाला हिरण कानन मे अपनी हरिणियो के सग विलास युक्त झीडा करता हुआ सुमधुर सुरीले स्वर मे उन्मत्त बन उधर आकृष्ट हो जाता है। श्रोतेन्द्रिय के इस असयम की परिणति व्याध के वाण द्वारा असमय दुखद मृत्यु के रूप मे होती है।"^१

रूप का लोभी पतगा अग्नि के चमकीले जाज्वल्यमान दृश्य को देख अपने आपको भूल जाता है। वस फिर क्या ? वह वहि शिखा मे अपने आपको स्वाहा कर देता है और तडफ तडफ कर अपनी प्राण लीला समाप्त कर देता है, यह कटु फल है चक्षुरिन्द्रिय के असयम का।

१—दूर्वाङ्गकुराशन समृद्ध वपु ने कुरग.

क्रीडन् वनेषु हरिणीभिरसौ विलासैः

अत्यन्त गेय श्व दत्तमना वराक

श्रोत्रेन्द्रियेण समवर्ति सुख प्रयाति ॥

जो सर्प गुलाब, केतकी चमेली आदि सुगन्धित पदार्थों की सौरभ में आसक्त बन जाता है वह पत्थरो एव लाठियों से पीटा जाता है और बुरी तरह से उसे अपना प्राणान्त करना पड़ता है । घ्राणेन्द्रिय को वश में नहीं रखने से ऐसा ही दुष्परिणाम होता है ।

सिर्फ जिह्वा पर सम्बरण नहीं रखने वाला मत्स्य एक मास खण्ड में मृगध वन तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से विधा जाता है फिर चूल्हे पर चढा पकाया जाता है एव स्वादप्रिय लोगों द्वारा धीरे-धीरे खाया जाता है ।

विशालकाय हस्ती जब स्पर्शेन्द्रिय पर अकुश नहीं रख सकता है, तो उसे भी वन में पड़ने की स्थिति उपस्थित हो जाती है । वह हथिनी पर आसक्त हो विषम गत में गिर जाता है । मजबूत साकलों से बाधा जाता है और उसकी आजादी स्पर्शेन्द्रिय के असयम से समाप्त हो जाती है ।

इस तरह जब एक एक इन्द्रिय का असयम भी दुखदायी होता है और देहवारी को भयकर सकट में गिरा सकता है, तब भला पाचो इन्द्रियों के प्रति अमर्यादित चलने वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या ? उसे तो किन किन भोग्य कष्टों का सामना नहीं करना होगा, हम नहीं कह सकते, किन्तु असयम कटु फल तो प्राणी को हर हालत में भोगना ही होगा ।

“दाह की पीडा को नहीं जानते हुए शनभ दीपक के मुख में प्रवेश करता है और मछली भी काटा युक्त आटे को अज्ञात अवस्था में ही खाती है । मगर हम नव विपत्तिकारी जटिल जाल को जानते पहचानते हुए भी काम क्रोधदि विकारों को नहीं त्यागते हैं । हाय ! काम गति बड़ी विचित्र है ।” ?

अतः निम्नलिखित दृष्टान्त से हमें सयमी बनने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

एक जापानी भक्त से महात्मा गांधी को तीन बन्दरो के खिलौने प्राप्त हुए ।

एक ने अपने नेत्रों को, दूसरे ने अपने कानों को तथा तीसरे ने अपने मुँह को हाथ से बंद कर रखा था ।

प्रदर्शनी में उस खिलौने को देख लोगो ने साश्चर्य पूछा—

“यह क्या है ? इन्होंने मुख आँख, और कान को क्यों बन्द कर रखा है ?”

रहस्य प्रकट करते हुए महात्माजी ने उन लोगो को समझाया—
“मुँह से कभी भी गन्दे शब्द न बोलना, कानों से अश्लील शब्द नहीं सुनना तथा नेत्रों से कामोत्तेजक रूप नहीं देखना । हमें इस चित्र से यही सत् शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए—

सयम शब्द की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने हमें बताया है—

मर्यादा पूर्वक इन्द्रियो का निग्रह करना सयम है ।”^१

सयम के बिना हमारी सब साधना अधूरे हैं । यह सयम मुख्यतया तीन विभागो में विभक्त है—मन सयम, वाणी सयम और काया सयम ।

१ मन सयम—

जैसे इन्द्रिय सयम आवश्यक है उससे भी कई गुणा अत्यधिक मन संयम है । कहा गया है—

“इन्द्रियेभ्य पर मन ।”

अर्थात् मन की चंचलता इन्द्रियो की चंचलता से बढकर है । इस विषय में एक गुजराती कवि ने बहुत सुन्दर विचार हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं—

अजब छे वेग आ मन नो, गजब छे शक्ति परा भारी ।

घणा ज्ञानी अने घ्यानी, गया मन शत्रु थी हारी ॥

अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन ने एक बार गीताकार श्री कृष्ण के समक्ष कहा था—

‘हे कृष्ण ! बलवानो को भी पयभूत करने वाला यह मन बहुत चल है । उसका निग्रह मैं उतना ही कठिन मानता हूँ, जितना कि वायु को एक थैले में बन्द कर रखना ।’

संस्कृत के ‘मनस्’ शब्द को नपुंसक लिंग माना गया है । उसी प्रसंग पर दृष्टि रखते हुए महान् सत आनन्द धन जी ने सतरहवें तीर्थंकर भगवान् कुन्धुनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए बहुत सरस चित्रण किया है—

‘मैंने समझा था कि यह मन नपुंसक लिंग है, निर्बल है, वुजदिल है किन्तु आज चिंतन करता हूँ, तो प्रतीत होता है कि इस मन ने तो ससार की सम्पूर्ण शक्तियों को पीछे धकेल दिया है । सब कार्य करना सरल है किन्तु मन पर विजय मिला लेना अत्यन्त कठिन है ।’^२

तभी तो भारतीय ऋषि-महर्षियों ने स्थान स्थान पर साधक को मनोविजय का उपदेश दिया है ।

मनोविजय करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाये गये हैं । हठयोग आया, प्राणायाम करने की माधना चली, फिर मन को मूर्च्छित करने की युक्ति, किन्तु ये सब तरीके बेकार गये । मन मिले शीघ्र चिन्तन न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता ।

कोई यह चाहे कि हमें घोड़ा मिले तो अच्छा, किन्तु वह चंचल प्रकृति का नहीं होना चाहिए। वताइए क्या कभी ऐसा संभव है? नहीं। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो उत्तर स्पष्ट है कि आपको असली घोड़ा नहीं, बल्कि नकली घोड़ा या शीतला का घोड़ा चाहिए। वास्तव में अगर सजीव और अच्छो नस्ल का घोड़ा है तो उसमें अवश्य ही चंचलता होगी। इसी प्रकार जिसे मन मिला है तो वह अवश्य ही कुछ न कुछ चिन्तन करेगा। चिन्तन के अभाव में मन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

मन किसे मिलता है? क्या कभी एकेन्द्रिय जीवों के भी मन की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, कभी नहीं। मन की प्राप्ति अनन्त पुण्योदय से सजी पचेन्द्रिय को ही प्राप्त होती है। अन्य प्राणी तो मन रहित ही होते हैं। तब भला महान् पुण्योदय से मिले इस पवित्र मन को मारने की बात क्यों?

लोग कहा करते हैं, क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। किन्तु यह स्थिति भी ठीक नहीं है। आपका मन खेलकूद में लगता है, नाच गान में लगता है, हास्य-विनोद में लगता है और कनक कान्ता के सग क्रीडा करने में लगता है, तब भला इस मन को कहीं स्थिर करना तथा एकाग्र बनाना जितना कठिन नहीं है, उससे अत्यधिक कठिन उसे साधना है। अतः जैन-दर्शन का यह आघोष है कि मन को मारने की नहीं, बल्कि साधने की कला सीखनी है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“एक साधक साधना के क्षेत्र में उतर कर केशो का लोच करता है किन्तु जब तक राग-द्वेष से पूरित मन का मुडन नहीं किया जायेगा तब तक यह केश मुडन निरर्थक ही सिद्ध होगा। उसे मुडने से कोई विशेष लाभ नहीं।”^१

१—केशव कहा विगरिया जो मुडे सी वार।

मन को क्यों नहीं मुडिये जामे विषय विचार ॥

यो तो विचारी 'गडरिया' भी साल भर में दो बार मुड़ी जाती है किन्तु मुखी नहीं बनती । विषय-विकारो से प्रसित मन को मुड़ित करने से ही यथार्थ सुख की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रसंग पर मत कवीरदाम जी ने ठीक ही कहा है—

“कवीरा उसको मारिए, जिस मारे सुख हीय ।
भला-भला सब जग कहे, वुरा न माने कोय ॥

भापा एव तन के द्वारा जितना पाप नहीं किया जाता उसमें बढ़कर मन के द्वारा पाप मभव है ।

तन्दुल मत्स्य ने मन के असयम से सातवीं नरक की आयु का बन्ध कर दिया तो भरत चक्रवर्ती ने मन के सयम में आरसी भवन में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था ।

“कारण मन का सयम मोक्ष का तथा मन का असयम बन्ध का निमित्त होता है ।”^१

कहा भी है—

वोली एक अमोल है, वोल सके तो वोल ।
हिय तराजू तोलिके, फिर मुख वाहर खोल ॥

श्रीर भी—

“चतुर नर वही है विश्व मे कार्य करता ।
प्रथम हृदय मे जो सोचके वोलता है ।
हतमति नर पीछे सोचता किन्तु पूर्व स्वमुख ।
विना विचारे श्वान ज्यो खोलता है ।”

वाणी एक अमूल्य चिन्तामणि रत्न तुल्य है । उसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए । पहले हृदय मे तोलना फिर वोलना चाहिए । विना विचारे अनर्गल भाषा के प्रयोग से महान् अनिष्ट की सभावना रहती है । सब घाव भरे जा सकते हैं किन्तु वाणी की चोट मानव को हमेशा-हमेशा के लिए कचोटती रहती है । यह घाव सदा हरा ही रहता है । किसी कवि की एक स्वर-लहरी देखिए—

“पाटा पीड उपाव, तन लगा तखारिया ।
वहे जीभरा घाव, रतीन औपध राजिया ।”

उर्दू के शायर की उक्ति भी कितनी समोचीन है—

“छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा
किन्तु लवा जो जस्म जवा का, वह रहा हमेशा हरा ।

वचन-वाण की चोट ला इलाज है । द्रौपदी के एक छोटे से वाक्य “अन्वोकी सन्तान अन्वी होनी है ।” ने महाभारत सदृश एक भयकर युद्ध करवा डाला था । अतः अगर आपको वचन योग मिला है, “आप वोलना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी सत्य और मधुर भाषा का प्रयोग करे, किन्तु मुँह से गालिया की

गोलिया चला-चला कर समक्ष खड़े व्यक्ति का दिल चूर नहीं करें।
क्योंकि बटु वाक्य दूसरो के अन्त करण को चीर डालता है।”^१

वाणी का सम्यक् प्रयोग यदि मानव को गौरव-गिरि के उत्तु ग शृ ग पर आरूढ कर सकता है तो उसका दुष्प्रयोग पतन के गहरे गर्त में गिराने में भी कारण भूत है। रसना के समय से जहाँ पूजा की जाती है वहाँ उसके असयम से शिर में जूती का प्रहार भी सहा जा सकता है। हिन्दी के सुख्यात नीतिकार रहीम के अनुभव पूरित निम्न विचार द्रष्टव्य हैं—

रहिमन जिह्वा वावरी, कह गई स्वर्ग पताल
आपु तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल।”

वाणी की अनन्य महिमा संस्कृत साहित्य के निम्न श्लोक में सुरक्षित है—

“पुरुष भुजवध, चन्द्र के समान उज्ज्वल हार, स्नान विलेपन,
फूल माला और अलकृत केशो से वैसा शोभायमान नहीं होता जैसा
कि सुसंस्कृत वाणी से क्योंकि ये सब आभूषण नष्ट होने वाले हैं।
परन्तु वाणी कभी क्षीण नहीं होती।”^२

एक नीतिकार ने भी मधुर, वचन पर बल देते हुए कहा है—

१—बोल सकते हो अगर तो बोलो

तुम बड़ी प्यारी रीसोली बोलियाँ।

दिल किसी का चूर करते मत रहो

मुँह से चलाकर गालियों की गोलियाँ।”

२—केयूरा न विभूषयन्ति पुष्प, हाग न चन्द्रोज्ज्वला।

न स्नान न विलेपनं न कुसुम नालकृता मूर्धजा।

वाण्येका समल कर्णेति पुरुष या संस्कृता धार्यन्ते।

धीयन्ते सद्यु भूषणानि नतत वाग्भूषण भूषणम्।

“अधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुर ।
हृदय मधुर गमन मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुर ।
वचन मधुर चरित मधुर वसन मधुर वलित मधुर ।
चलित मधुर भ्रमित मधुर मधुराधिपते सरखिल मधुरम् ॥
इस सुन्दर श्लोक का तात्पर्य भी यही है कि हमारे वचन
माधुर्य रस से आप्लावित हो ।

भाषा-सयम पर जैन आगमो मे अत्याधिक बल दिया गया है ।
वहाँ बताया है कि—

श्रावक जी मधुर बोले ।
कम बोले ।
कार्य होने पर बोले ।
कुशलता से बोले ।

उक्त सब बातें हमें भाषा-सयम की ओर ही संकेत करती हैं ।
जो जितना ज्यादा वचन पर अकुशल रहेगा वह उतना ही अधिक
लोक-प्रिय होगा ।

एक बार लोगो ने वासुरी से पूछा—

‘तुम श्री कृष्ण की इतनी प्यारी कैसे बनी हो । वे जितना
प्यार ‘राधा’ से भी नहीं करते उतना तुम से ।’

“मैं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सरल हूँ । बोलाने पर ही
बोलती हूँ और जब कभी भी बोलती हूँ बहुत मीठा बोलती हूँ । अतः
श्रीकृष्ण मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न है ।’ वासुरी का प्रत्युत्तर था ।

वासुरी का यह उत्तर ध्वनित करता है कि वास्तव में कम
बोलना अपना महत्त्व घटाना नहीं, बल्कि बढ़ाना है । कई निढल्ले
मानव व्यर्थ की अनर्गल बातें किया करते हैं । कोई उन्हें पूछते तक
भी नहीं, फिर भी बकते रहते हैं । कवि ने कहा—

‘तेल नहीं ताकला नहीं, काटती फिरे पूआ ।

गिने नहीं माने नहीं, हैं लाडारी भूआ ॥

किन्तु इस प्रकार के व्यक्ति सर्वत्र अपमानित होते हैं रथ के पहिये की तरह जिन मानवों की भाषा बदलती रहती है जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहते वे नरत पाकर भी पशु की तरह अपनी जिन्दगी बमर करते हैं। कवि ने इस प्रसंग को इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“जो नर अपने मुख से बाणी बोल पुन हट जाते हैं,
नर तन पाकर पशु में भी वे जीवन नीच बिताते हैं।
गाड़ी के चल चक्र जैसा, पुरुष वचन है आज हुए।
मुवह कहा कुछ, शाम कहा कुछ टोका तो नाराज हुए ॥

जिमकी बाणी पर अकुश नहीं, ऐमे मनुष्य में वार्तालाप करना भी अपनी पद-प्रतिष्ठा खोना है। कवि ने निषेधात्मक भाषा में कहा—

कामोत्तंजक हो, क्रोधोत्पन्न करने वाला हो, भूलकर भी उसे स्वीकार न करे । क्योंकि नीति स्पष्ट कहती है कि—

“जैसा खावे अन्न, वैसा रहे मन ।

जैसा पीवे पानी, वैसी रहे वाणी ॥”

साधक के लिए हितकर, मित, प्रमाणयुक्त, भक्ष्य, सात्विक एवं पवित्र भोजन ही ग्राह्य है ।

किन्तु आज हम खान पान के समय को प्रायः भूल सा गये हैं । अस्पतालो में जाकर निरीक्षण करेंगे तो हमें अत्यधिक मरीज जिह्वा के असयमी मिलेंगे । आज का मानव भय्याभय तथा पेयापेय से कोई परहेज कुछ नहीं करता । वह अडे खाने में पाप नहीं मानता, शराब से वृणा नहीं करना, मास-मछली तो आज के अधिकांश मानव की दैनिक खुराक ही बनती जा रही है ।

आज के मानव का पेट लेटर-बॉक्स बन गया है । सुबह से शाम तक भुँह की चक्की चलती ही रहती है । आहार विशुद्धता की कमी व अमर्यादित आहार सेवन व्याधियों के लिए खुला आमन्त्रण है । कारण खान पान की निरकुशता पेट को विकृत करती है । पेट की खराबी से—बुखार, जुखाम, मिरदर्द, पेट दर्द, गैस, चक्कर पित्त और कै आदि विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण तन को आक्रान्त कर लेता है । सत्य है कि भूखे रहकर जितने लोग बीमार नहीं होते उनसे ज्यादा खाकर । तन की विकृति धीरे-धीरे मन को भी विकृत बनाती है । अत आहार-शुद्धि हर दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।

रसना के वक्षवर्ती माधु और श्रावक दोनों भोगियों की गणना में गिने जा सकते हैं । कवि की भाषा में—

“भोगी इन्द्रो तीन है घनरस फरस वखान ।

तीन में रस इन्द्रो अतिक, जीतन दुष्कर जान ।

जीतन दुष्कर जान, कही श्री वीर जिनेगवर ।

रस इन्द्रो के काज दुःख को सहत विविध पर ।

“आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि निश्चय से आत्मा दुर्दम्भ यानि कठिनता से दमन करने योग्य है। जिसने आत्म निग्रह कर लिया वही जीव इस लोक और परलोक, उभय लोक में सुखी होता है।”^१

किन्तु आज हम प्रायः आत्म स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। हमें जड़ और चेतन की अलग अनुभूति होना ही कठिन हो रहा है। अतः भगवान् महावीर ने अपने उपदेशामृत में स्थान-स्थान पर कहा है—

“अपनी आत्मा को अच्छी तरह से जानो।”^२

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने भी बताया है कि—

“अपने आपको जानो”^३

वेद और उपनिषदों का भी इस विषय से मिलता जुलता एक कथन है—

“आत्मा का ज्ञान करो।”^४

सयमित आत्मा मित्र है और असयमित आत्मा शत्रु से भी बढ़कर हानिकारक है। अतः इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार

मन से दूसरो की भलाई का चिन्तन करे । वाणी से भगवद् गुण स्तवन करे और तन से दीन-दु खी, गरीब रोगी की सेवा में रत रहे यतना से काम करे । इस प्रकार करने से ये तीन योग उच्छृंखलता पैदा नहीं करेगे और उद्वेगता के अभाव में अपना और जगत् का इष्ट साधन करने में सफल सिद्ध होंगे । अतः इन योगों पर हमेशा नियन्त्रण रखना अत्यावश्यक है ।

इन तीनों के पश्चात् आती है आत्म विजय । आत्म विजय ही वस्तुतः सच्ची विजय है । आत्म विजय करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता कहलाता है । ससार भले ही रावण को विराट् पुरुष मानता हो, कस की धमकियों को ही सब कुछ समझता हो, नेपोलियन को ही महान् पुरुष स्वीकार करता हो किन्तु हमारे यहाँ तो सच्चा महावीर वही कहलाता है जितने आत्म विजय किया है । तलवारों से हजारों का खून वहाने वाला वीर नहीं है किन्तु सच्चा वीर आत्म विजेता है ।

शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है—

“सयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन ही श्रेयस्कर है किन्तु कथ और कथनों के माध्यम से दूसरों के द्वारा निग्रह करावाया जाना अच्छा नहीं है ।”^१

इस विषय में अंग्रेजी के विद्वानों का निम्न कथन भी द्रष्टव्य है—

‘जो आत्म दमन नहीं करता, वह दूसरों के द्वारा वध और बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता है ।’^२

१—वरमे अप्पादन्तो, सजमेण तवेण य

माह परेहि दम्मतो, ववरोहि वहेहिव

(उ० अ० १ गा० १६)

२—The soul is in fact very difficult to be subdued

दी शॉल इज इन फेक्ट वेरी डिफिकल्ट वी सब्ड्यूड ।

“आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि निश्चय से आत्मा दुर्दम्भ यानि कठिनता से दमन करने योग्य है । जिसने आत्मनिग्रह कर लिया वही जीव इस लोक और परलोक, उभय लोक में सुखी होता है ।”^१

किन्तु आज हम प्रायः आत्मस्वरूप को भूलते जा रहे हैं । हमें जड़ और चेतन की अलग अनुभूति होना ही कठिन हो रहा है । अतः भगवान् महावीर ने अपने उपदेशामृत में स्थान-स्थान पर कहा है—

“अपनी आत्मा को अच्छी तरह से जानो ।”^२

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने भी बताया है कि—

“अपने आपको जानो”^३

वेद और उपनिषदों का भी इस विषय से मिलता जुलता एक कथन है—

“आत्मा का ज्ञान करो ।”^४

सयमित आत्मा मित्र है और असयमित आत्मा शत्रु से भी बढ़कर हानिकारक है । अतः इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया है—

“आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र भी ।”^५

सयम तो गाड़ी का ब्रेक है । जैसे ५० हजार रुपये की कार भी ब्रेक के अभाव में व्यर्थ है, इसी प्रकार सयम बिना जीवन निरर्थक है ।

१—अप्पा चेव दयेमव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पादतो सुही होइ अस्सि लोए पस्थ य ।

(उ० अ० १ गा० १५)

२—अप्पाण समभि जाणाहि

३—Know thou Self

४—आत्मानं विद्धि

५—“अप्पा मित्तमामित्तं च”

किन्तु भूपति अपने हठाग्रह पर दृढ था। तर्कों का प्रतिवाद करते निश्चिन्तता से एक आम्रफल खा ही लिया। वस्तुतः स्वाद-विजय एक अतिदुष्कर कार्य है।

इसका दुष्परिणाम यह रहा कि राजा को असमय में ही मृत्यु का कवल होना पड़ा।

उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका से प्राप्त यह दृष्टांत हमें समझाता है कि "इन्द्रियो का असयम भयकर दुखद होता है।"

शक्ति मिलना तो सरल है, किन्तु संयम मिलना अति कठिन है।

'ज्ञाता धर्म कथाग सूत्र' के चतुर्थ अध्यायन में वर्णित दो कूर्मा का दृष्टान्त हमें इसी सत्-शिक्षा की ओर प्रेरित करता है।

अनिग्रहीत जीवन मृत्यु के सदृश है, स्निग्धता रहित तिल समान है । प्राण रहित शरीर के तुल्य है । नासिका के अभाव में मुँह के सदृश है और है पतवार विहीन नौका जैसा ।

तो आए, हम भी अपने जीवन को प्रशस्त बनाने हेतु इन्द्रिय, मन तथा आत्मा का निग्रह कर अपने आपको कर्म बन्धनों से मुक्त कर सिद्धि के अधिकारी बने ।

अत मे कवि के शब्दो मे—

‘ इन्द्रियो के घोडे न विषयो मे अडें,
जो अडे भी तो सयम के कोडे पडें

तन के रथ को सुपथ पर चलाते चले ।

सिद्ध अर्हत मे मन रमाते चलें ।

सा त वां दि व स

था

त्म

शु

द्धि

दि

व

म

पर लगे हुए कर्म-मल को हटाने के लिये जुद्ध की महती आवश्यकता है ।

साधक जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उससे भूल होना स्वाभाविक है । भूल एकान्त पतन का रास्ता नहीं है, और भूल में घबराकर हमें भागने की भी आवश्यकता नहीं है । भूल से भी हमें मुन्दर प्रेरणा लेनी चाहिये । नीति वाक्य भी हमारे समक्ष है—

"मुखरु होता है इंसा, ठोकरे खाने के बाद ॥

रग लाती है हीना, पत्यर पे घिस जाने के बाद ॥

मानव की हर भूल उसके लिये अभिशाप न होकर वरदान होती है अगर वह उसमें कुछ सीख कर भविष्य में उससे बचने का सकल्प लेता है तो भूल हो जाना कोई भयकर पाप नहीं है किन्तु भूल को छिपाना एवं उसे किसी गीतार्थ गुरु के समक्ष प्रकट न करना बहुत ही भयकर पाप है । जो साधक गलती को छिपाने की कोशिश करता है वह साधना के पवित्र क्षेत्र में कौनों दूर रहता है । प्रायः इस सानार में तीन प्रकार के प्राणी दृष्टिगत होते हैं ।

- (१) सर्व प्रथम वे शुद्ध, बुद्ध, सर्वोच्च आत्माये हैं, जो सर्व गुण सम्पन्न होने से कभी पतित ही नहीं होते वे पुनीत श्रद्धेय आत्माएं हमारी वंदनीय हैं ।
- (२) दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो गिर गये पर सभलने का कोई प्रयत्न नहीं करते । वे तो पाप पक में डूबे रहते हैं, और उमी में मस्त रहते हैं । ये प्राणी नगण्य हैं ।
- (३) और तीसरी कोटि में वे व्यक्ति समाविष्ट होते हैं जिनके पात्र उन्नति पथ में फिमल कर गहरे गर्त में चले गये । पर क्या हुआ ? अपने उच्च स्वरूप को भूले नहीं । वे पतन में निराश नहीं होते हैं बल्कि द्विगुणित उत्साह व

उमग से सचेष्ट हो पुनः उच्चतर उन्नति के शिखर पर आरूढ होते हैं, ये ही व्यक्ति एक जीवन्त प्रेरणा श्रोत्र है ।

इसी प्रसंग पर अंग्रेजी के विद्वान दार्शनिक लॉगफेलो का निम्न कथन द्रष्टव्य है —

“पाप मे पडना मानव का स्वभाव है, उसमे डूवे रहना शैतान का स्वभाव है, उस पर दुखित होना सत का स्वभाव है और सब पापो से मुक्त होना ईश्वर का स्वभाव है ।”

कुशल साधक भी साधना से स्खलित होने पर वापिस ऊपर उठने की कोशिश करता है । इसी प्रयास का नाम प्रायश्चित्त या आलोचना है । साधक जीवन मे आलोचना का अनन्य महत्व है । प्रतिक्रमण की आराधना के पीछे यही सत् लक्ष्य है ।

एक वार भगवान गौतम ने विश्व वन्दित त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर से प्रश्न किया .—

“भगवन् ! आलोचना करने से जीव को कौनसा लाभ होता है ?

प्रत्युत्तर मे भगवान ने फरमाया .—

“आलोचना करने से माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य जो मोक्ष मार्ग के विघातक है तथा अनन्त ससार के-वन्धन रूप है, सहज ही कट जाते हैं । यह प्रवृत्ति उसके भाव को प्रकट करती है । जिसका जीवन सरल होता है वह स्वभावतः अमायी होता है, छल कपट के अभाव मे स्त्री वेद तथा नपू सक वेद का वध

-
- १— Man-like it is to fall into sin,
Fiend-like it is to dwell therein,
Christ-like it is for sin to grieve,
God-like it is all to leave

नहीं होता। अगर पहिले का बन्ध हुआ है तो उसकी भी निर्जरा होती है।^१

हमे अपना हृदय हमेशा निष्कपट एव छल रहित बनाना चाहिये क्योंकि शास्त्रकारो ने यह बताया है कि—“जिसका हृदय सरल होता है उसकी शुद्धि होती है और शुद्ध अन्त करण मे धर्म टिकता है”^२ कारण सरलता मे ही भगवान रहते है।

इसी प्रसंग पर हमे राजा भोज के द्वारा विक्रम के स्वर्ण सिंहासनारूढ होते पुतली का कथन स्मृति पर आ जाता है—

अरे भोज ! अगर इस सिंहासन पर आरूढ होता है तो अपना हृदय इतना शुद्ध बनाओ जितना कि एक बच्चे का होता है। बच्चे का हृदय बान्धव मे सरल होता है। वे छल कपट से रहित, सत्य के देवदूत व अवधूत होते हैं। वे तो कह देते हैं कि बाबूजी ने कहलाया है कि बाबूजी वाहिर गये हैं।

“कालिमा से रहित शुद्ध श्वेत वस्त्र रंग को ठीक ने पकड लेता है इसी प्रकार शुद्ध हृदय व्यक्ति भी धर्मोपदेश को सम्यक् प्रकार मे ग्रहण कर लेता है।”^३

चना करना सीखे । राष्ट्र और समाज को सुधारने से पूर्व अपने
आपको सुधारना अतीव आवश्यक है ।

हम अपने पर्वताकार दोषों को देखते हुए भी नैत्र विहीन
व्यक्ति की तरह बन चुके हैं, और दूसरों के राई सहस्र दोषों को भी
अतिशीघ्र तीक्ष्ण नेत्रों से देख लेते हैं । अतः किसी विद्वान की वाणी
भङ्गित हो उठी—

“दुष्ट मनुष्य दूसरों के सरसों के समान छिद्रों (दोषों) को
तो देख लेता है परन्तु अपने विलव के समान मोटे दोषों को देखता
हुआ भी नहीं देखता है ।”

हम अन्तर में अवलोकन करना भूल गये हैं । दूसरों की निंदा
करके बहुत समय व्यतीत कर देते हैं । हम दूसरों की छोटी छोटी सी
गरतियों की तरफ भी दृष्टि डालते हैं । हमें डू गरी जलती दिखती है,
घर जलता नहीं—

अनुभवियों ने बड़े पते की बात कही है अगर जीवन में सफल होना है तो दो बातों से बचो और दो बातें अवश्य करो। करणीय दो बातें हैं—

१ आत्म-आलोचना २ और पर प्रणमा

दो निषिद्ध तत्त्व हैं—

१ स्व प्रणमा और २ पर निन्दा।।

एक बार मुई और छलनी के बीच बर्ष छिडा। "तेरे मिर में छेद है" तमक कर छलनी ने मुई से कहा। मधुर मन्दस्मित हान्य के साथ छलनी का प्रत्युत्तर था—'बहिन जरा अपनी ओर तो निहार, तुम्हारा तो पूरा पूरा बदन ही छिद्रों से परिपूर्ण है।'

छलनी क्या कहती? वह तो शर्म में मरी जा रही थी। कहना न होगा आज भी विश्व में अधिकांश प्राणी छलनी की ही स्थिति में है।

"अन्तर्मुखी बनकर हम अपनी ओर निहारे तो हमें प्रतीत होगा कि वास्तव में अवगुण के पात्र हम ही हैं, दूसरे नहीं।"

'जैसे ऊट फल फूलों में मिठास एवं सुगन्ध के होते हुए भी काटों में प्रीति रखता है, उसी प्रकार पर आलोचक दुष्ट गुणियों में गुणों के रहने पर भी उनके दोषों को ही देखता है।'

जैसे कोयले खाने से काला मुह होता है वैसे ही दूसरों की निंदा करने से जीवन अपवित्र एवं काला होता है।

"जो मनुष्य प्रत्यक्ष में न्युति एवं परोक्ष में दूसरों की निंदा

करता है, वह व्यक्ति कुत्ते की तरह दोनों लोक में निंदा का पात्र बनता है ।^१

किन्तु आज हम सर्वत्र देखते हैं तो प्रतीत होता है कि “इस लोक में कदम-कदम पर स्व-स्तुति और पर निन्दा करते हुए मानव देखे जाते हैं किन्तु स्व निंदा एवं पर स्तुति करने वाले विरले ही दृष्टिगत होते हैं ।^२

निन्दक में क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है और प्रशंसक में गुणानुराग होना है । निन्दक अपने ममय का दुरुपयोग करता है, और प्रशंसक सदुपयोग । निन्दक मर कर नरक निगोद की दुःखद खाई में गिरता है तो प्रशंसक स्वर्ग एवं अपवर्ग (मोक्ष) के सुखों का आनन्दानुभव करता है ।

“हम स्वयं निन्दक नहीं बने, किन्तु हमें अपने आत्मोत्थान के लिये निन्दक को सदा अपने प्राण में कुटिया बनाकर भी रखना चाहिये, क्योंकि वह साबुन और जल के बिना भी हमारे पाप कर्म को धो डालता है ।^३ अतः हमें दूसरों के सदगुण ही देखने चाहिये ।

भगवान् नेमिनाथ के दर्शनार्थ जाते समय रास्ते में एक मरी हुई एवं दुर्गन्ध युक्त सड़ी हुई कुत्तिया को देख कर नाक मुँह सिकोड़ते हुए अपने सैनिक वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग को उपालम्भ देते हुए श्री कृष्ण ने समझाया —

१—प्रत्यक्षे गुण वादीय परोक्षे चापि निन्दक ॥

स मानव श्व वल्लोके, नष्ट लोके परावरा ॥

२—स्व स्तुति पर निन्दा वा, कर्ता लोक पदे पदे ॥

पर स्तुति स्व निन्दा वा कर्ताकोऽपि न दृश्यते ॥

३—निन्दक नियरे राखिये, आगन कुटि छवाय ॥

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय ॥

—कवी

विगत जीवन जब गुजरा होगा तो ज्ञात अज्ञात भूले उनके समक्ष स्पष्ट होगई होगी । और इन्ही भूलो से घबराकर उन्होने किनारा करना उचित समझा होगा ।

“हंस जिस प्रकार अपनी जिह्वा शक्ति के द्वारा जल मिश्रित दूध मे से जल को छोडकर दूध ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार सुशिष्य दुर्गुणो को छोड कर सद्गुणो को ग्रहण करता है ।”^१

आत्मालोचना करने वाला व्यक्ति कर्म बन्धन से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । भगवान महावीर से एक बार गौतम ने प्रश्न किया—

हे भगवन ! आत्म निन्दा से जीव को क्या फल मिलता है ।^२

“आत्म निन्दा करने से पश्चाताप रूपी भट्टी मे जीव सम्पूर्ण दोषो को डालकर वैराग्य भाव को प्राप्त करता है और विरक्त जीव अपूर्व करण की श्रेणी प्राप्त करता हुआ क्षपक श्रेणी पर आरूढ होकर शीघ्र ही मोहनीय कर्म का नाश कर डालता है ।^३

आत्म निन्दा करने वाला महान् होता है, सरल होता है, और होता है नम्र । और दूसरो की निन्दा करने वाला चुगलखोर कहलाता है तथा उसकी गणना अधम व्यक्तियो मे होती है । नीति कहती है—

“जैसे पक्षियो मे कौम्रा, पशुओ मे श्रृगाल और मुनियो मे क्रोध अधम माना गया है, किन्तु परनिन्दक तो महा अधम माना जाता है।”^४

१—अम्बतरणेण जीहाई, कूडया होई खीर मुद्गिम्म ।

हसो मोत्तूण जलं, आवियइ पय तह सुसीसो । वृह० भ० ३४७

२—निन्दणयाएण भन्ते जीवे कि जणयइ ?

३—निन्दणयाएण पच्छाणुताव जणयइपच्छणुतावेण विरज्जमाणे करण गुण सेठि पडिवज्जइ करण गुण सेठि पडिवन्नेयण अणगारे मोहारिणज्ज कम्म उग्घाएइ (उ० अ० २६ सू० ६)

४—पक्षिपु काकश्चाण्डाल. पशु चाण्डाल जम्बुक ।

मुनिना कोपश्चाण्डाल सर्वं चाण्डाल निन्दक ॥

एक बार राजा भोज ने अपने सभासदों से प्रश्न किया—

“सबसे तेज काटने वाला कौन है ?”

“सर्प ।”

“विच्छू ।”

“मधुमक्षिका ।”

इस प्रकार विभिन्न तरह के उत्तर सभासदों से प्राप्त हुए पर कालिदास अभी तक चुप थे । राजा भोज ने कालीदास की तरफ दृष्टि करते हुए कहा—

“कविवर चुप क्यों ?”

कवि ने मौन भंग कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—

राजन् ! सबसे तेज काटने वाला तो निन्दक है जिसके दस से तन, मन, मस्तिष्क सब तिलमिलाने लगते हैं ।

सभी ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया ।

हमें अपने अतःकरण पर लगे हुए पापों की आलोचना एक वच्चे के सदृश बनकर करनी चाहिए क्योंकि शास्त्रकारों ने बताया है कि—

“छिपा हुआ पाप जगा रहता है, खलने पर वह अलग हट जाता है इस लिये छिपे पाप खोल दो आत्म-आलोचना के रूप में प्रकट कर्दो फिर वह लगा नहीं रहेगा ।”^१

अपने समस्त दोषों को प्रकट करते समय हमारा अन्तःकरण एक वच्चे की तरह सरल निष्कपट चब निश्चल होना चाहिए जिस प्रकार माता पिता के समक्ष एक वच्चा सरलता से अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है, ठीक इती प्रकार एक आलोचक अपने द्वारा कृत अपराधों को गुरु के समक्ष प्रकट कर अपने आपको निर्मल बनाता है । जैसा कि ‘रत्नाकर पञ्चीम’ में कहा है—

१—छन्नमति वस्मति विवनाति वस्मति ।

तस्माच्छन्न विवरेथ , एव त नाति वस्सति (सूतपिटक उदान सू०)

“माता पिता के सामने बोली सुनाकर तोतली करता नहीं क्या अज्ञ बालक, बाल्यवश लीलावली । अपने हृदय के हाल को वैसे यथोचित रीति से मैं कह रही हूँ आपके आगे तपित हो प्रीति से ॥

आचार्य भद्रवाहु ने भी इस बात को इस ढंग से कहा है--

“बालक जो भी उचित या अनुचित कार्य कर लेता है, वह सब सरल भाव से कह देता है । इसी प्रकार साधक को भी गुरुजनों के समक्ष दम्भ और अभिमान से रहित होकर यथार्थ आत्म-आलोचना करनी चाहिए ।”^१

जिस प्रकार थोड़ा सा ऋण भी आगे जाकर उग्र रूप धारण कर लेता है, जैसे छोटा सा घाव भयंकर फोड़े का रूप पकड़ लेता है, जिस प्रकार आग की छोटी सी चिनगारी बड़े-बड़े नगरों को जलाकर भस्मसात् कर देती है । थोड़ी सी कषाय भी भयंकर सघर्ष उत्पन्न करा सकती है । उसी प्रकार छोटी सी असावधानी जीवन की साधना को समाप्त कर देती है ।^२

इन विचारों को मीमित रखने से ही शांति मिलती है इसी प्रकार दोषों के परिमार्जन से ही आत्म शांति उपलब्ध हो सकती है ।

“ऋण, घाव और कषाय में थोड़े हैं, ऐसा समझकर इनकी उपेक्षा करना जैसे खतरे से खाली नहीं है ठीक उसी प्रकार दोषों की उपेक्षा भी खतरे से परिपूर्ण है । ये अल्प होने पर भी विशेष खतरनाक हैं ।”^३

१—किं ज्ञान लीला कनितो न बाल पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्प ।

तथा यथार्थं कथयामि नाथ । निजाशय सानुपायस्नवात्रे । (रत्नाकर)

२—जहृशानो जपन्नो कञ्जमकरल व उज्जुय नणइ ।

३ तत्र आलोण्ज्जा मायामय विष्णुमुक्कोड (श्लोक निर्म० ८०१)

३—धम पोय, यण पोय, अग्निमगोय कषायधोव

गदु भेरीममियन थोरपि हु ते बटु होई (प्रा० नि० १२०)

अत छोटी सी गलती की भी शुद्धि तत्क्षण ही करना उपयुक्त है । एक पौराणिक प्रसंग है—

एक वार कही जाती हुई द्रौपदी ने कर्ण के अनिन्ध सौन्दर्य को देख मन में सकल्प किया—

“पाडवो के सग होते तो ये भी मेरे पति होते ।”

विशिष्ट ज्ञानी श्री कृष्ण ने इस बात को जाना और द्रौपदी को उचित शिक्षा देने हेतु बोले—

“देखो इस वन के पेड पौधो को कोई न सतावे । किन्तु फलो से लदे हुए आम्र वृक्ष को देख भीम के मुह में पानी भर आया और उसने कृष्ण से आख चुराकर एक आम तोड ही लिया ।

परन्तु, अतिशय ज्ञानी कृष्ण से यह रहस्य छिपा कैसे रह सकता था ? उन्होने भीम को डाँटते हुए कहा—

तुमने बडा अनर्थ किया । मैंने तुम्हे स्पष्ट शब्दो में रोक दिया था फिर तुमने कैसे इस फल को तोडा ।” “अपराध मुक्ति की कौनसी प्रशस्त राह है, भीम का सविनय प्रश्न था ।” “इस फल को पुन पेड से चिपका दो, कृष्ण का प्रत्युत्तर था ।” “क्या ऐसा भी कभी हो मकता है ?”

बयो नहीं, अवश्य हो सकता है अगर तुमने कोई अपराध नहीं किया हो तो ।” “मेरा अपराध तो समक्ष ही है नटवर । यह कार्य मेरे से सभव नहीं । आप धर्मराज आदि से करवाइये ।”

धर्मराज की तरफ दृष्टि घुमाते हुए श्री कृष्ण ने कहा—“इस फल को पैड से चिपका दो ।”

“दीर्घकालीन जीवन में अगर मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया हो तो यह फल पुन वृक्ष पर चढ जाये धर्मराज का कथन था ।

इतना सुनते ही फल पृथ्वी से कुछ ऊपर उठ गया । फिर क्रमशः अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सबने ऐसा ही कहा । फल भी धीरे धीरे पृथ्वी से उठकर वृक्ष के सन्निकट जाकर रुक गया ।

अब द्रौपदी की बारी थी । उसने भी यही कहा, किन्तु फल वृक्ष से चिपकना तो कोसो दूर रहा पुनः पृथ्वी पर धडाम से आ गिरा ।

यह क्या ? द्रौपदी तो स्तब्ध सी रह गई । आश्चर्यान्वित हो विचार-सागर में गोते लगाने लगी ।

“मैंने जीवन में कौनसा ऐसा भयंकर अपराध किया, जिससे यह फल पृथ्वी पर आ गिरा है ।”

अन्तर अवलोकन के पश्चात् भी जब उसे अपना दोष दृष्टिगत नहीं हुआ तब भूल की ओर द्रौपदी के ध्यान को आकर्षित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा—

‘द्रौपदी ! कर्ण को देखकर क्या तुम्हारा विचार विकृत नहीं हुआ था । अगर हुआ हो तो उसका अविलम्ब शुद्धिकरण करना चाहिये ।’

द्रौपदी ने स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिलाया और यथोचित विशुद्धि कर अपने पाप का परिहार किया ।

यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में होने वाली छोटी-छोटी सी गलतियों का भी अतिशीघ्र सुधार कर लेना चाहिये नहीं तो वे विशाल रूप धारण कर असाध्य बन जाती हैं ।

‘जिस प्रकार एक कुशल वैद्य भी अपने शरीरस्थ व्यक्ति को किसी दूसरे सुयोग्य वैद्य या डाक्टर को कह कर ही रोग मुक्त होता है, ठीक इसी प्रकार अपने पाप रोग को किसी सुयोग्य गुरु के समक्ष प्रकट कर अपने पाप रोग को समूल नष्ट करना चाहिये ।’^१

१—जह सुकुशलोवि विज्जो, अन्नस्स कहेइ अत्तणो वाही ।

त तह आलोयव्व, सुठुवि ववहार कुसलेण ॥

“जिस प्रकार एक भारवाही भार उतार कर हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार गुरु-समक्ष आलोचना प्रतिक्रमण कर साधक भी हल्कापन अनुभव करता है।”^१

“प्रायश्चित्त का मतलब ही यही होता है कि” जिससे पापो का छेदन हो।^२

मनुष्य अपनी ही भूलों से ससार की विचित्र स्थिति में फस जाता है, अगर हमसे कोई भूल हो जाय तो हमें चाहिये कि हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें।

पापो का प्रक्षालन प्रायश्चित्त के गीले आसुओं से सहज ही हो जाता है।

आत्मालोचना के प्रसंग में महासती मृगावती जी का दृष्टान्त दृष्टव्य है—

सायंकाल के समय अपने स्थान पर शिष्या को देरी से आती देख, गुरुणी जी ने रुष्ट हो उपालम्भ के स्वर में कहा—

“सती मृगावती जी ! यह आपने ठीक नहीं किया। यह कार्य हमारी धर्मणी मस्कृति के विरुद्ध है कि हम सूर्य डूबने के बाद तक श्रमणों के स्थान पर ठहर जाय। आप जैसी कुलीन गृहोत्पन्न सन्नारी भी अगर जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो दूसरी साध्वियों से तो ‘भूल न हो’ इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। देखो ध्यान रखो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

“तथास्तु” विनम्र शब्दों में मृगावती जी ने अपनी भूल स्वीकार करते भविष्य में गलतियों से बचने का नम्र विश्वास दिलाया।

१—उद्धरिम सव्वमत्तो, आलोइय निन्दि ओ गुरु सगामे ।

होइ अतिरेग लुहओ ओहरिय भरोव्व भार वहो ।

२—पाय दिन्नति यस्मात् प्रायश्चित्तमिवि भण्यते तस्मात् ॥

“वीय न न समाचरे (द० ८३१)

रात हुई पर मृगावती की आँखों में निद्रा नहीं। रह रह कर गुरुजी का उपालभ उनको कचोट रहा था। असावधानीवश हुई यह छोटी सी भूल भी उन्हें शूल की तरह चुभने लगी। उसकी यह निर्मल-तम विचार धारा, यह मूक पश्चाताप, यह विशुद्ध आत्मालोचन अन्ततः विशुद्धतम केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया। अब वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी थीं।

उस प्रगाढ़ निविड, अन्धकार में केवल ज्ञान के महाप्रकाश से गुरुजी के सन्निकट जाते हुए काले सर्प को देख, उन्होंने उनका हाथ ऊपर उठाया।

रात्रि का सघन अन्धकार और अपने हाथ को अचानक ऊपर उठाते देख चन्दनवालाजी सहसा चीक पड़ी।

“अरी कौन ? किसने मेरे हाथ को ऊपर उठाया है ?”

बिनाश्र शब्दों में प्रत्युत्तर मिला—“मैं हूँ गुरुजी मृगावती”

“मृगावती ! इतनी रात्रि तक तुम क्या कर रही हो ? जागृत कैसे ? और मेरे हाथ को ऊपर कैसे उठाया ?”

“एक भयकर काला नाग आपकी तरफ फुफकार करता आ रहा था।”

“इस घोर अन्धकार में उसे कैसे देखा व जाना ?”

“आप ही की कृपा।”

“क्या कोई ज्ञान हुआ है तुम्हें ?”

“आपकी ही कृपा”

“प्रतिपाति ज्ञान है या अप्रतिपाति ?”

“आपके अनुग्रह से अप्रतिपाति है।”

“तो क्या, परम अविधि, विपुलमति, मनः प्रथिय या केवल ?”

“आपके चरद रगत से मुझे आज केवल ज्ञान हुआ है।”

विस्मय विमुग्ध स्तम्भित चन्दनवाला को एक लगा । वे सभली और दुख दर्द भरे शब्दों में कहा—

“मैंने ज्ञानी, विनोता, गुणसपन्ना की आसातना प्रकार प्रायश्चित्त की आग में गुरुणी ने भी अपने समस्त धो डाला । वे भी केवली बनी ।

यहाँ कवि की यह वाणी कितनी खरी उतरती है—

“ज्यो सोना अग्नि में तपकर

निर्मल है हो जाता ।

त्यो तप की अग्नि में सारा,

कर्म मैल धुल जाता ।”

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है आत्मशुद्धि विकास का सुधार का राज मार्ग है । अतः प्रत्येक साधक को इसका लेकर अपना जीवन शुद्ध, स्वच्छ, रम्य और निरतिष्ठ चाहिये । सस्कृत में प्रतिदिन सोने के पहिले अपने दैनिक आलोचना करने का शुभ सदेश निम्न श्लोक में दृ निखरा है—

“प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मन ॥

किं नुमेषशुभिस्तुल्य, किं नु सत्पुरुषैरिति ॥

प्रतिदिन मनुष्य अपने आपको देखने का प्रयान आज दिन भर में कौनसा कर्म पशु सदृश तथा कौनसा पुरुष सदृश किया है ।

तो अवश्य हम भी इस आत्म शुद्धि को परिनिमज्जित हो अपने आपको धन्य, कृत-कृत्य बनाएँ ।

आठवां दिवस

क्रो

ध

वि

ज

य

दि

व

स

“आत्मा के प्रबल दुश्मन ये कषाय ही है जो आत्म-गुणों का हनन कर रहे हैं। कषाय चतुष्क में प्रथम एवं प्रमुख है क्रोध/क्रोध को विद्वानों ने विष से उपमित किया है। यह विष मानव के भवो-भवों को नाश करने वाला है। इसकी प्रबलता के कारण ही आज समाज और राष्ट्र में पग-पग पर अशान्ति व्याप्त है। इस क्रोध रिपु को क्षमा के अचूक अस्त्र से ही जीता जा सकता है। हमारे जीवन में शान्ति एवं क्षमा, प्रीति एवं उदारता की सुवास हो, यह सब कुछ समझते हुए पर्युषण पर्वाराधना आज अपनी अन्तिम छटा छोड़ती जा रही है।

८ क्रोध विजय

कषाय चतुष्क अर्थात् (क्रोध, मान, माया और लाभ) आत्मा का प्रबलतम अन्तरंग शत्रु तथा भयकर अहितकर है। इससे आत्मार्थी साधक को हमेशा बचते रहना चाहिए।

यह कषाय चतुष्क ज्ञान, दर्शन चारित्र्य की प्रकाशमान ज्योति को क्षीण करने का प्रधान कारण और ससार परिभ्रमण का मुख्य हेतु है। इसीलिए श्रमण भगवान् महावीर ने प्रतिपादित किया है—

“अनियत्रित क्रोध और मान, बढ़ता हुआ माया और लोभ ये चारो कषाय पुनर्जन्म रूपी विष वृक्ष की जड़ों को सींचने वाले हैं।”^१

पाप की वृद्धि करने वाले हैं, कषाय चतुष्क। अतः आत्मा का हित चाहने वाला साधक इन दोषों का परित्याग कर दे।”^२

कषाय शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार है.—

कष = ससार। आय = लाभ। जिससे ससार परिभ्रमण का लाभ होता है उसे कषाय कहते हैं, यानी ससार में भटकने का प्रमुख कारण कषाय है।

इस कषाय चतुष्क में सबसे प्रमुख एवं प्रथम शत्रु है—क्रोध। क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो? यही आज की चर्चा का विषय है।

१—कोहो य माणो य अण्णिग्गहीया, माया य लोभो य पवइड्ढमाण
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिचन्ति मूलाइ पुण्णभवस्स
(द० अ० = गा० ४०)

१—कोह माण च मायं च, लोम च पाववड्ढण ॥
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥
(द० ८/३७)

ससार के महान् तन्त्र चिन्तको ने प्रश्न कि

“विस कि ?”

अर्थात् विष क्या है ?”

तो उत्तर मिला—

“कोहो” अर्थात् क्रोध ।

“जैसे काली कम्बल पर दूसरा रंग नहीं चढ सके
प्रकार क्रोधी मनुष्य पर भी क्षमा आदि सद् गुणों का
रंग चढ नहीं सकता ।”^१

क्रोध एक प्रकार का विष है और यह तो स्पष्ट
बात है कि जहर खाने से आदमी मरता है उसी प्रकार क्रोध
हमारे आत्मगुणों का घातक है ।

क्रोध एक प्रकार का बहुत भयकर विषघर है । क्रोध
मदिरा पीये हुए व्यक्ति की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक सि
है । क्रोध मानव को वे-भान बनाता है । क्रोध के आवेश
व्याकुल हो उठता है । क्रोध तन को तपाता है, मन को तप
रक्त को सुखाता है और आत्मा के भान को भुलाता है । नीति
कहती है कि—

“क्रोध से अभिभूत मानव मुख प्राप्त नहीं कर सकता ।”^२

जब क्रोध का तीव्र वेग होता है तब वह स्व-पर का ख्याल
भूल जाता है । इसीलिए तो शास्त्रकार ने कहा है—

‘क्रोध प्रीति का नाश करता है ।’^३

१—सूत्रदास खन्वारी वामरी, चढे न दूजो रंग ।

२—कोहाभिभूया ए मुह लहन्ति ।।

३—जो हो पीइ पणामेइ ।

जब इस भयंकर क्रोध शत्रु का अन्त करण मे उदय होता है, तब वह प्यारे से प्यारे आत्मीय सम्बन्धो को भी विस्मृत कर जाता है। उसके अन्तस्तल मे प्रवाहित सरस स्नेह का स्रोत सूख जाता है। पिता-पुत्र, भाई-भाई, माता-पुत्री, पति-पत्नी तथा गुरु-शिष्य जैसे मधुरतम घनिष्ठ सम्बन्ध भी क्षणभर मे विनष्ट हो जाते हैं। अपने पराये बन जाते हैं। सहज प्रेम विद्वेष मे परिवर्तित हो जाता है।

क्रोध के वेग मे मानव की बुद्धि कुठित हो जाती है। वह आवेश मे आरुढ़ आत्म हत्या जैसे निकृष्ट कार्य के लिए भी तत्पर हो जाता है। क्रोध के वेग मे मानव मिट्टी का तेल छिड़क कर, विप खाकर, अग्नि मे जलकर और पर्वत से भम्पापात कर अपना घात कर लेता है, दूसरो की घान कर देता है। क्रोधो व्यक्ति जितना अनिष्ट करे उतना ही थोडा है।

क्रोध हृदय मे उत्पन्न होकर हमारे मन एव आत्मा को मलीन तथा अपवित्र बनाता है।

क्रोध-हलाहल है। विष खाने से तो मानव एक वार मरता है किन्तु क्रोध से पुनः पुनः मरना पडता है।

' क्रोध एक प्रकार की भयकर ग्वाग है जो सर्वा प्रथम अपने को ही जनाती है। तत्पश्चात् दूसरो को जलावे अथवा नही भी जलावे। '

क्रोध ज्वानामुखी मे भी भयकर है। जब क्रोध का ज्वानामुखी फूट पडता है तो वह सर्वनाश का कारण बनता है। इसीलिए नीतिकारो ने क्रोध को हेय बतलाते हुए कहा है—

क्रोधी मनुष्य केवल प्रहृषित घर्म शिक्षा का भी अधिकारी नहीं हो सकता है ।

“क्रोध हमारे शरीर की आकृति विगाड देता है । क्रोधी की आंखें लाल हो जाती हैं । मुँह का वर्ण काला हो जाता है । ललाट में त्रिवली हो आती है और हृदय एव भुजाएँ फडकने लगती हैं । इस प्रकार क्रोध हमारे आकार-प्रकार को वीभत्स बना देता है ।”

क्रोधावेग में हमारी प्रकृति आकृति की अपेक्षा भी अधिक भयकर हो जाती है । स्वभाव चिडचिडा बन जाता है । बिना विचारे अनर्गल जो भी मन में आया, बकने लगता है ।

“क्रोधी व्यक्ति आँखें बन्द कर देता है और मुँह खोल देता है ।”

क्रोध में मर्म प्रकाशित करने वाली तथा कलह उत्पन्न करने वाली भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है । क्रोध के भयकर आवेश में समझ रहे हुए व्यक्ति पर डण्डे आदि का प्रहार भी कर दिया जाता है । परिणाम यह होता है कि ऐमा प्राणी अधोगति से छूट नहीं सकता । उसे मरकर नरक निगोद की भयकर दुःखद खाई में गिरना पड़ता है ।

क्रोधी मानव ईर्ष्या आदि कई, दुर्गुणों से भीतर ही भीतर स्वयं जलता रहता है और समझ रहे हुए व्यक्ति को भी दुःखी करता है । क्रोधी को सर्वात्र अशान्ति ही मिलती है । इन्हींलिए किमी प्राचीन कवि ने कहा है—

क्रोधी कुड कुड कर मरे, जैसे अग्नि की भाल ।”

१—क्रोधी महाचण्डाल, आख्या कर दे रानी ।

क्रोधी महाचण्डाल घन्घर घुजावे छाती ।

क्रोधी महाचण्डाल घाली गिरे न कुप्डो ।

क्रोधी महाचण्डाल जाय नाक में उण्टो ॥

२—An angry man shuts his eyes and opens his mouth

“क्रोध मे अन्धा बना हुआ व्यक्ति सत्य, शील और विनय का नाश कर देता है ।”^१

‘अ गुत्तर निकाय’ मे बुद्ध ने भी कहा है ।^२

‘क्रोधी को ज्ञाति जन, मित्रजन और सुहृदजन सभी छोड़ देते हैं ।’

भयकर फोड़े की तरह यह क्रोध पीडा उत्पन्न करने वाला है । क्रोध हमारे स्वास्थ्य को बिगाडने का काम करता है । अत्यन्त क्रोध से तन मे अनेको बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं । क्रोधावेश मे माता अगर बच्चे को स्तन पान कराने लगे तो आज का विज्ञान भी यह बात सिद्ध करता है कि वह अमृत तुल्य दूध विष रूप मे परिवर्तित हो जाता है ।

‘अगुत्तर निकाय’ का ही कथन है—

“क्रोधी कुरूप हो जाता है ।”^३

क्रोध हमारी सुन्दरता, सुकुमारता और सौम्यभाव को भी लूटता एव खसोटता है । देव दुर्लभ सौन्दर्य भी क्रोधावेश से पैशाचिक कुरूपता मे बदल जाता है ।

कपाय अग्नि है । उसे शांत करने के लिए श्रुतशील सदाचार और तप जल है ।^४

यही क्रोध घरेलू सघर्ष का भी मुख्य कारण है । अतः इसे अवश्य ही छोडना चाहिए ।

क्रोधी मानव के पास लक्ष्मी भी स्थिर होकर नहीं रहती वह रूट होकर भागने की कोशिश करती है ।

१—बुद्धो सच्च सील विणय हणोज्जा (प्रश्न २।२)

२—ज्ञाति मित्रा सुहृज्जा च परिवज्जन्ति को घन ॥७।६।११॥

३—कोपनो दुस्सणो होति ॥

४—पसाया प्रागीणो युत्ता, नुयशील तवोजल । (३०/२३, ५^२)

इस विषय मे इन्द्र और लक्ष्मी के बीच घटित दृष्टान्त द्रष्टव्य है—

एक वार इन्द्र कही घूमने जा रहे थे । उन्हे रास्ते मे वैठी लक्ष्मी दिखाई दी । उससे पूछा—

“लक्ष्मी आजकल तुम कहाँ रहती हो ?”

रोप प्रकट करती हुई लक्ष्मी ने कहा—

“मैं ऐसी भटकू नहीं, जो इधर-उधर भटकती फिरू ? मैं तो सदा एक ही जगह पर निवास करती हूँ ।

बहुत प्रसन्नता की बात है, बताओ तुम हमेशा कहा रहती हो । इन्द्र ने जिज्ञासा प्रकट की ।

“ गुरवो यत्र प्रज्यन्ते, वारणी यत्र सुसंस्कृता ॥

अदन्त-कलहो यत्र, तत्र शुक्र ! वसाम्यह ।

जहाँ पूजनीय पुरुषो का सम्मान होता है, जहाँ सस्कारवती मधुरी वारणी का प्रयोग होता है और जहाँ आपसी वाक कलह नहीं होता । हे शक्र ! मैं हमेशा वही रहती हूँ ।

इसलिए हिन्दी के एक नीतिकार ने कहा—

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाता ।

जैनागमो मे क्रोध को ४ विभागो मे विभक्त किया है ।

१ अनन्तानुबन्धी २ अप्रत्याख्यानी, ३ प्रत्यख्यानी ४ सज्वलन ।

प्रथम प्रकार का क्रोध पर्वत की दरार के समान नहीं मिटने वाला जीवन पर्यन्त रहता है । उस क्रोध को करने वाला व्यक्ति सम्यक्त्व रूप सद्गुण का घात करता है और मरकर नरक गति का अधिकारी बनता है इसे अनन्तानुबन्धी कहा जाता है^१

१—पद्मवय गडममाण कोट् अरणुपविट्टे जीवे कान करेइ ऐरइ ए मु उववज्जति (स्या ४।२)

दूसरे प्रकार का क्रोध एक वर्ष तक अपना स्थान जिस प्राणी के साथ बनाया रखता है, वह श्रावक व्रत प्राप्त नहीं कर सकता और उसे मर कर तिर्यच आदि अशुभगति में जाना होता है ।

तीसरे प्रकार का क्रोध है प्रत्यास्यानी । वह अधिक से अधिक चार महीने तक अपना अस्तित्व प्राणी के साथ बनाया रखता है । वह साधुत्व को प्राप्त नहीं होने देता । इसकी गति मनुष्य की है ।

चौथे प्रकार का क्रोध उत्कृष्ट १५ दिन रहता है यह यथाख्यात चारित्र्य के लिए बाधक है । इस क्रोध वाला देव गति का अधिकारी होता है । इस क्रोध को सज्वलन कहा है ।

प्रथम प्रकार का क्रोध पर्वत में रही हुई दगर की तरह होता है जैसे उसे पाटना असम्भव है ठीक उसी प्रकार उस क्रोधी को ममभाना बहुत मुश्किल है ।

द्वितीय प्रकार के क्रोध की उपमा तालाब में पड़ी दरारों में दी है । तालाब में पड़ी दरारों में वर्षा होने पर मिटती है उसी प्रकार मावत्सरिक आदि पुनीत पर्वों पर ही जिसका क्रोध उपशान्त होता है । जैन परिभाषा के अनुसार उस क्रोध को अप्रत्यास्यानी कहते हैं ।

प्रत्यास्यानावरणीय क्रोध को बलू की दगर में उपमित किया है । पवन और मिट्टी की दरारों की अपेक्षा इसे पाटना मुश्किल है ।

क्रोध शमन का एक मात्र उपाय है उपशम भाव । दूसरे शब्दों में क्षमा भाव ।

“क्रोध का निग्रह करने से मानसिक दाह शान्त होता है ।”^१

जिस प्रकार रक्त रजित वस्त्र का शुद्धिकरण रक्त से नहीं होता ठीक उसी प्रकार क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्षमा से होता है ।^१

वैर से वैर बढ़ता है, घटता नहीं ।

संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा है—

नाहि वैरेण वैर शाम्यति कदाचन ।

नीति वाक्य भी है—

आवत गाली एक है, जावत होत अनेक ।

जो गाली पलटे नहीं, तो रहे एक ही एक ।

इस विषय में महात्मा ईसा ने भी कहा है—

अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हें गलिया दे उन्हें आशीर्वाद दो ।^२

एक तरफ तो वह व्यक्ति है जो क्रोध पूर्व तक नानाविधतप कर्म स्वीकार कर विचरण करता है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसके लिए एक समय भी भूखे रहना कठिन है किन्तु सामने वाले के द्वारा कही गई कड़वी घूट रूप वात को शान्ति से सहन कर लेता है । ज्ञानी जन इन दोनों की तुलना करते हुए क्षमा करने वाले के जीवन को अधिक प्रशस्त वतलाते हैं ।

१—कोहमि उ निग्गाहिण, दाहस्पोवममण ह्वइ तिस्य ॥ (आ नि १०७४)

२—घृणा घृणा से वैर-वैर से कभी शांत हो सकते क्या ?

कभी खून से मने वस्त्र को, खून ही से धो सकते क्या ?

३—Love your enemies

वास्तव में उत्तम पुरुषों का क्रोध अल्प समय तक रहता है, मध्यम व्यक्तियों का क्रोध दो घड़ी तक, नीच जनो का क्रोध दिन रात तक किन्तु जो पापी मानव है उनका क्रोध तो जन्म पर्यंत रहता है।^१

क्रोध से पूर्णतः छुटकारा नहीं भी प्राप्त कर सके तब भी कम से कम उत्तम पुरुष बनने की कोशिश तो अवश्य ही करनी चाहिए।

“क्षमा रूपी खड्ग जिस व्यक्ति के हाथ में होती है शत्रुगण उसका कुछ भी विगाड नहीं सकते।”^२

क्षमा के आगे हजार-हजार क्रोधी पिघल जाते हैं। चण्ड-कौशिक जैसा भयकर दृष्टि विष सर्प भी भगवान महावीर की अनुपम क्षमा से शान्ति का पात्र बन गया।

पौराणिक प्रसंग है कि :—परीक्षार्थ जब भृगु ब्राह्मण ने विष्णु की छाती में जोरो से लात का प्रहार किया तो वे तिलमिलाये नहीं, अपितु उनके पैरो को दबाते हुए बड़े मृदुल शब्दों में बोले—

“मेरे कठोर वक्षस्थल से आपके सुकोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं पहुँची ?”

भृगु का क्रोध कपूर की तरह उड गया और वे विष्णु के क्षमा सहिष्णुता की मुक्त कठ से प्रशंसा करने लगे।

हिन्दी के सुख्यात कवि के शब्दों में—

“क्षमा बहन को होत है, छोटन को उत्पात।

कहा विष्णु को घटि गयो जो भृगुमारि लात।”

बौद्ध धर्म में भी क्षमा के कुछ उदाहरण मिलते हैं उनमें से यहाँ दो सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

१—उत्तमस्य क्षणं क्षणं, मध्यमस्य घटी द्वयम्।

अपमस्य त्वहोरात्र, पापानां मरणान्तक।

२—क्षमा गच्छन् कर्ते मस्य, दुजनं किं करिष्यति।

शिष्य आनन्द जब अनार्य देश में धर्म प्रचारार्थ जाने लगे, तब बुद्ध ने पूछा—

“वहाँ जब तुम्हें कोई गालिया देगा तब तुम क्या करोगे ।”

“मैं उन पर विलकुल क्रोध नहीं करूँगा, मैं समझूँगा कि इन्होंने मुझे लाठियों से तो नहीं मारा ।”

“अगर लाठियों से प्रहार किया जावेगा तो ।”

“सोचूँगा कि मुझे पत्थरों से तो नहीं मारा जा रहा है ।”

“और यदि पत्थरों से प्रहार किया तो ।”

“मैं समझूँगा कि जान से तो मुझे समाप्त नहीं किया है ।”

“अगर जीवन से भी अलग कर दिया तब ।”

“तब विचार करूँगा कि मैं अविनाशी हूँ और शरीर विनाशी है ।” ये मेरा क्या विगाड सकते हैं ?

बौद्ध साहित्य का यह सुख्यात कथानक हमें क्षमा का महत्त्व बताता है ।

स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना इस प्रकार है—

किसी व्यक्ति ने बुद्ध को उत्तेजित करने हेतु गालिया दी । खूब प्रलाप किया । पर बुद्ध तो अपने ध्यान में मस्त थे । जब गाली देने वाला बोलते-बोलते थक गया तब शान्त स्वर से बुद्ध ने उससे पूछा—

एक बात बताओ—तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का बहुमूल्य उपहार किसी को भेंट किया जाय और वह व्यक्ति यदि उसे स्वीकार न करे तो वह पदार्थ किस का माना जायेगा ?”

“जिसका है उसीका रहेगा ।” गालिया देने वाले का प्रत्युत्तर था ।

तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा :—

“तुम्हारे द्वारा भेट के लिए प्रदत्त गालियो का उपहार मैंने स्वीकार नहीं किया है।”

बुद्ध का विरोधी समझदार था।

कुछ देर पूर्व गालियाँ सुनाने वाला अब बुद्ध के चरणों में विनत हो गया।

ईसाई धर्म ग्रन्थों में भी क्षमा के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं—

बर्बर एव युद्ध पिपासु लोगों में प्रेम का अमृत सरसाने वाले ईसा शान्ति के देवदूत थे।

विरोधियों ने उनके सद्गर्भ प्रचार से विधुप्त होकर उन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया। तब भी उनके होठों पर मुस्कान थी। वे स्नेह के सागर में निमज्जित थे।

शूलि पर भी अपने कट्टर विरोधियों के प्रति भगवान से उनकी प्रार्थना थी—

“हे भगवान। इन्हें क्षमा करना।” ये अज्ञानी? नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।”

अनुपम क्षमा का यह समुज्ज्वल उदाहरण किसे अनुप्रेरित नहीं करेगा ?

महात्मा गांधी ने भी गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे के साथ विद्वेष न करके उसे क्षमा कर दिया।

इस्लाम धर्म में भी क्षमा के विषय में एक सुन्दर कथानक आता है।

कार्यवशात् शहर में जाते आते मुहम्मद साहब पर एक बुढ़िया हमेशा कूड़ा कचरा फेंका करती व गन्दी गालियाँ भी दिया करती थी, पयोकि उसे मोहम्मद साहब के धर्म गुधार ने चिट थी।

पर एक दिन जब मुहम्मद साहब उस गली में से निम्न रहे थे तो राज न तो कूड़ा कचरा ही फेंका गया और न कानों में गालियाँ दी। तब उन्होंने लोगों ने पूछा—

“बुढिया कहा है ?”

“बुढिरा वीमार है ।” लोगो का प्रत्युत्तर था ।

वस यह सुनना था कि मुहम्मद साहब का अन्त करण सहज करणा की भावना से द्रवित हो उठा । वे भीतर गये । बुढिया को सभाला और दवा पथ्य की व्यवस्था करवाई ।

बुढिया पर इस महान् क्षमावीर के जीवन का प्रभाव पडे बिना न रहा । वह आजीवन के लिये मुहम्मद साहब की उपासिका बन गई ।

×

×

×

‘ अरे इसने मेरे भाई की हत्या की है ।’

‘उसने मेरे पिता के प्राण हरण किये हैं ।’

‘यही मेरे पुत्र का घातक है ।’

‘अरे इस दुष्ट ने मेरी माता का सहार किया है ।’

‘यह वही पापी है, जिमने मेरे पति को समाप्त किया है ।’

इस तरह उन लोगो के द्वारा मुनि को विचित्र प्रकार की ताडना तर्जना दी जा रही है । गालियो और पत्थरो की वौछार हो रही हैं, किन्तु मुनि ममता की सरिता मे निमज्जित थे । कल के दुष्ट आज शिष्ट व मिष्ट बन चुके थे । वे विप मे अमृत मरसा रहे थे । उन्होने दिखा दिया कि—

“जे कम्मे सूरा ते घम्मे सूरा ।”

कर्म का वध हमते-हसते किया है तो इनका भुगतान रोते-रोने क्यो ? इस कर्म कर्ज को हमते-हमते चुकाना है ।

छ महिने मे कर्म बन्ध करने वाले पराक्रमी पुरुष ने छ ही महिने मे शान्ति और क्षमा से मुख पर बिना किमी सलवट के अन्तःकरण के निर्मल भाव से कर्म शृंखला को तोडकर शिवत्व प्राप्त कर लिया ।

धन्य है वे महामुनि । जिनकी क्षमा, सहनशीलता अनुपम है । विश्व के इतिहास में उनका नाम हमेशा-हमेशा के लिए चमकता रहेगा ।

×

×

×

ये मुनि और कोई नहीं अन्तकृत-दशाग सूत्र के स्वर्णिम पृष्ठो पर चमकने वाले क्षमा वीर महामुनि अर्जुन माली हैं ।

×

×

×

जिनके मस्तिष्क पर जाज्वल्यमान अगारे रख दिये गए फिर भी कोप का नाम नहीं गृहस्थाश्रम के श्वसुर पर कोई रोष नहीं । क्षमा के अथाह सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं । अन्तर्ध्यान में लीन, क्षपक श्रेणी पर आरूढ और शुक्ल ध्यान की अन्तिम मजिल पर चढ़ केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्षमा के माध्यम से प्राप्त करने वाले धन्य हैं, उन क्षमावी महामुनि गजसुकुमार को ।

क्षमा से गृह सम्बन्धी, परिवार सम्बन्धी और समाज सबंधी झगड़े तत्काल शान्त हो जाते हैं ।

वही घर सुखी होता है, जिस घर के सभी लोग आपसी वैर-विरोध को भूल कर अपने कृत अपराधों की क्षमा याचना कर प्रेम से रहते हैं । इसीलिए नीतिकारों ने कहा है—

“क्षमा से बढ़कर इस ससार से मुक्त कराने वाला कोई तप नहीं । क्षमा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं । वीर पुरुषों का तो सच्चा आभूषण ही क्षमा है । एतदर्थ कहा गया है कि—

“क्षमा वीरस्य भूषणम् ।”

अर्थात् जो शक्ति सम्पन्न होकर सहनशीलता रखता है, वास्तव में वही सच्चा क्षमावीर है । क्षमा ही क्रोध रूप भयकर शत्रु का सहार करने लिए अमोघ शस्त्र है । कवि ने कहा है—

“क्षमा बराबर तप नहीं, क्षमा धर्म आधार ।

ज्ञानी का भूषण क्षमा, क्रोध विनाशन हार ।

एक क्षमाशील आत्मा, क्रोधी व्यक्ति को भी शान्त एवं प्रेमी का प्रतिरूप बनाने में समर्थ होती है। एक दृष्टान्त दृष्टव्य है।

जिस दिन एक श्रेष्ठी कन्या किसी सेठ की पुत्र वधू बनकर आई, ठीक उसी दिन उसके घर किसी भगडालू बुढ़िया के लडने की वारी थी।

सेठ घबरा उठा। सोचा गजब है, हम तो पहले ही इस भगडालू बुढ़िया से हैरान हैं। अगर यह नयी दुल्हन भी इसे लडती देखकर भगडना सीख लेगी तो बहुत अनर्थ होगा।

इसी चिन्ता में सेठ-सेठानी ने और घर अन्यान्य सदस्यों ने अडोस-पडोस वालों को भरसक समझाने का प्रयास किया कि आज की वारी आप ग्रहण करें और आपकी वारी पर हम निपट लेंगे।

पर अफसोस! किसी ने इस कडवी विष घूट को पीना स्वीकार नहीं किया। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो जलती भेड़ को घर में डाले।

किन्तु इस विलक्षणा वधू को वहा की परिस्थिति समझने में थोड़ी भी देरी नहीं लगी। ताक्षण बुद्ध से घर वालों को आश्वस्त करती हुई वह बोली—

“लडना तो मुझे भी खूब आता है।” वह विनम्र शब्दों में अपनी सास से बोली—

सशक्ति स्वर से सास के अपनी वह से कहा—

“खाओ, पीओ और मौज करो अभी, तुम्हारे लडने भगडने के दिन नहीं हैं वहरानी।”

किन्तु वह सुशील वधू कत्र मानने वाली थी। उसने तो आग्रह करके गील (खाद्य) और ठण्डा पानी मगवा ही लिया।

आसन जमाकर उस बुढ़िया की प्रतीक्षा करने लगी।

कुछ समय पश्चात् गालिया वकती हुई यह बुढिया आई किन्तु सहनशीलता व क्षमा की अगाध पुनली ने एक भी शब्द का प्रत्युत्तर नहीं दिया । एक कार्य जरूर किया । वह था खील खाना, ठण्डा जल पीना और बुढिया को अगू ठा दिखा देना ।

इस अनिष्ट व्यवहार से तो उस बुढिया का पारा और तेज होता किन्तु वह चुप थी ।

आखिर लडाई का मजा अकेले से नहीं, बल्कि दो से आता है बुढिया हैरान थी । सायकाल किमी तरह थकी मादी घर पहुँची ।

दूसरे दिन पचो से कहा—

“आप कल जैसा घर मत बताना ।”

आश्चर्य की मुद्रा मे पचो ने पूछा -

“कल कैसा घर था ?”

बुढिया ने भी घटित घटना सुनाई ।

“लडना हो तो अब हमेशा ऐसे ही घर मिलेगे ।” पचो ने बुढिया से कहा । साथ ही पचो वे सम्पूर्ण नगर मे घोषणा करवा दी कि—

जिस किसी भी घर मे बुढिया लडने को आवे, तब आप लोग मूँह से उफ तक भी नहीं निकालना । किन्तु खीले खाना, जल पीना और उस बुढिया को अगू ठा दिखा देना ।

अब तो बुढिया कल वाली बात कह कर अधिक परेशान थी । सोचा इस प्रकार लडने की अपेक्षा नहीं लडना कही अधिक अच्छा है ।

‘क्रोध न करूँगी । अब आजीवन के लिए’ उमका यह प्रण था । इस नियम से परिवार सुखी था, गाँव सुखी था और वह तो अत्यधिक सुखी थी ।

वास्तव मे क्रोध-विजय से ही सच्चे मुख की उपलब्धि होती है । भगवान महावीर से गौतम ने पूछा भगवन्—क्रोध विजय करने ने प्राणी को किम फल की प्राप्ति होती है ।”

प्रभु ने फरमाया—

‘हे गांतम ! क्रोध विजय से क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता है और पूर्ववद्ध कर्म क्षय हो जाते हैं ।’^१

‘धम्म पद’ की सूक्ति में कहा है—

“क्षमा में क्रोध को जीते ।”^२

सन्त तुलसी दासजी ने भी कहा है—

“जब तक काम, क्रोध मद और लोभ की हृदय में आग लगी हुई है तब तक पण्डित और मूर्ख में कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों एक समान हैं ।”^३

यह अनुभव सिद्ध सत्य है कि क्षमा में शान्ति है और क्रोध में अशान्ति । अतः हमारा परम कर्तव्य है कि—

‘हम क्षमा, शान्ति, मद्भाव और स्नेहमयी पवित्र गंगा को निर्मल धारा में गहरी डुबकी लगाकर आत्मा पर लगे हुए सम्पूर्ण पापों को धो डालें ।’^४

शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है—

“क्षमा को परम धर्म समझ कर उसका आचरण करो ।”^५

१—‘गौह विजयण भन्त ? जीवे कि जणयइ ?’ गौह विजयण मति जणयइ, गौह वेयण्णज्ज कम्म न वन्इ, पुव्ववद्ध च निज्जेइ ।

२—अवक्रोधेन जिने क्रोध

३—काम और मद लोभ की, जब लो मन में गान
तब नौ पण्डित मूर्खा, तुलसी एक समान ।

४—क्षमा शान्ति मद्भाव स्नेह की, गंगा की निर्मल धारा ।
गहरी डुबकी लगा हृदय में, धो टानो कलमल मारा ।

५—निर्विकल्प परम नृचा, निरूप धम्म ममायरे ॥ सू० (१।८।२६।)

“क्षमा परम तप है ।”^१

“जो स्वयं बलवान् होकर दुर्बल की बातें सहता है उसी को सर्वश्रेष्ठ क्षमा कहते हैं ।”^२

“बुद्धि अचूक भयए” बुद्धि अक्रोधी को ही भजती है और क्रोधी को अकीर्ति उपलब्ध होती है । अतः किसी भी व्यक्ति के साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए ।”^३

प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि उससे भगवान् के प्रति कोई अपराध हो गया हो और वह क्षमा मागने में विलम्ब करे तो कोई आपत्ति की बात नहीं किन्तु मानव के साथ कोई अपराध हो गया तो अविलम्बत क्षमा मागे । कारण, भगवान् कभी मरता नहीं किन्तु आदमी मर जाता है ।